

જૈનશાસનસ્તંભ આગમદ્વાકર આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ
સ્વ. સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ.

નિવેદન

આ ગ્રંથના પ્રકાશનના પ્રેરક અને જન્મદાતા પરમ પૂજ્ય પ્રસિદ્ધ વક્તા યુનિરાજશ્રી ચંદ્રોદયસાગરજી મહારાજ છે. સં. ૧૯૬૭માં પાંચરાયોગમાં તેમણે કરેલા ચાતુર્માસ પછીથી તો અમદાવાદ અને સમગ્ર જૈનસમાજમાં તેઓ તેઓશ્રીની વ્યાખ્યાનશક્તિથી ખુબજ પ્રસિદ્ધ છે. જૈનસમાજમાં અતિપ્રસિદ્ધ ગણાતા વ્યાખ્યાનકારોમાં તેઓશ્રી પણ એક મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. તેઓશ્રીની વ્યાખ્યાનશક્તિ શ્રોતાને તત્ત્વસન્ન્યુષ્ઠ બનાવી હૃદયમાં ધર્મની અર્પૂ જ્યોત જગાવે છે.

પરમપૂજ્ય આગમોદ્ધારક આગમ દિવાકર સ્વર્ગસ્થ આચાર્યદેવ આનંદસાગરસૂરીશ્વરજીની નિઃસીમ કૃપા કપડવંજ ઉપર છે. કારણ કે તેમના દીક્ષા બાદ કપડવંજમાંથી સેંકડો શ્રી-પુરુષોએ પરમ પાવન ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. કપડવંજમાં અનેક ધર્મપ્રભાવના કરનારાં કાર્યો થયાં છે અને જૈનસમાજમાં કપડવંજ એ દીક્ષાસ્ત્રેત્ર તરીકે અતિપ્રસિદ્ધિપાત્રાને પામ્યું છે. આ ઉપકારનો દિરસો પરમ પૂજ્ય પ્રસિદ્ધ વક્તા ચંદ્રોદયસાગરજી મહારાજને અને તેમના કુટુંબને પણ મળ્યો છે. અને પરમ પૂજ્ય ચંદ્રોદયસાગરજી મહારાજના દાદા લલ્લુભાઈ પાદશાહે પરમપૂજ્ય ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવંત પાસે ૧૯૭૨. માં અમદાવાદમાં ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. અને

વિ. સં. ૧૯૮૯માં પોતાના પિતા-પૂ. મુનિશ્રી (વનયસાગરજી અને કાકા-પૂ. મુનિશ્રી ચારિત્રસાગરજી સાથે મુનિશ્રી ચંદ્રોદયસાગરજીએ પોતાની ૧૨ વર્ષની ઉંમરે અમદાવાદમાંજ ભાગવતી પ્રવચ્યાનો સ્વીકાર કર્યો હતો. આમ પરમ પૂજ્ય આગમોદ્ધારક ગુરુદેવ સાંગરનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજનો પરમઉપકાર તેમની ત્રણ પેઢી સુધીનો છે અને આજે પણ તેમનાજ કુટુંબના જયંતિલાલ શંકરલાલ પાદશાહના નામથી પ્રસિદ્ધ જયંત મેટલ વર્ક્સ જે હજારો લાખોની સંખ્યાવત ધર્મમાર્ગે કરે છે તે સર્વમા પણ પરમપૂજ્ય ગુરુદેવના ઉપદેશામૃતનું સિંચનજ કારણ રૂપ છે.

પરમપૂજ્ય ચંદ્રોદયસાગરજી મહારાજ હીક્ષાળાદ સ્વર્ગસ્થ પરમપૂજ્ય આગમોદ્ધારક આગમહીવાકર ગુરુદેવ સાંગરનંદસૂરીશ્વરજી પાસે રહ્યા હતા અને બાળપણમાં તેમની પાસેથી જ અભ્યાસ સંસ્કાર અને જે કંઈ શક્તિ મળી તે મેળવી છે. પોતાનામાં આવેલ વ્યાખ્યાન શક્તિ કે અભ્યાસ તે સર્વ ગુરુદેવનું સાનિધ્ય, વ્યાખ્યાન શ્રવણ અને તેમની નિસીમ કૃપાનોજ પ્રતાપ છે.

વર્ષો અગાઉથી તેમની ભાવના પરમપૂજ્ય ગુરુદેવના વ્યાખ્યાનો છપાઈ ઘેરઘેર પહોંચતા થાય તેવી હતી કારણકે તેઓશ્રીના વ્યાખ્યાનમાં તત્વજ્ઞાન, દલીલ, શ્રદ્ધા, અને માણસના હૃદયને હૃદયમચાવવાની અપૂર્વ શક્તિ સાથે કુતર્કને હઠાવવાની અને જૈનશાસનની પ્રભાવના કરવાની અપૂર્વ શક્તિ છે. તેમના વ્યાખ્યાન શ્રવણ અને વાંચનથી તો આજે કેટલાંક વ્યાખ્યાનકારો સારા વ્યાખ્યાનકાર બન્યા છે. અને દરેક

વ્યાખ્યાનકારને જ્યારે શુંયં પડે ત્યારે તેમનાજ વ્યાખ્યાનને
આશરો લેવો પડે છે. તેઓશ્રીના વ્યાખ્યાનો સૌ કોઈને ઉપ-
યોગી થઈ પડે તેવા નહીંના પ્રવાહનો માફક ખગખગ વહેતા
પાણી જેવા સ્વયં નિર્મલ અને ઐન્યને નિર્મલ બનાવે છે.

આ આનંદ ઝરણાના પ્રકાશનની સામગ્રી માટે અ-
પ્રગટ વ્યાખ્યાનોને: સંશ્લેષ આપવા બદલ પૂ. આચાર્ય દેવ
હેમસાગરસૂરીશ્વરજી અને પૂ. મુનિશ્રી ગુણસાગરજી
મહારાજનો અમે આભાર માનીએ છીએ.

આ શ્રંધ પ્રકાશનમાં એલીસબ્રીજ નૈનસોસાયટીના
સુધે જે આર્થિક મદદ કરી છે તે બદલ તેનો પણ
આભાર માનીએ છીએ.

આ શ્રંધનું પ્રકાશન સ્વ. પરમ પૂજ્ય મુનિશ્રી શ્રી
ચારિત્રસાગરજીના સ્મરણાર્થે કરવામાં આવ્યું છે.

અંતે સૌ કોઈ વાંચકો વ્યાખ્યાનો વાંચે અને તેમાં
બતાવેલ વિરતિને યથાશક્તિ સ્વીકારી આ શ્રંધ ઉપાલવાનું
સાદૃશ્ય કરે. જોજ.

પ્રકાશક,

પ્રાકૃત્યન

વિ. સં. ૨૦૦૭ માં પ્રથમ લાગુ છપાયા પછી આ બીજો લાગુ બે વર્ષે બહાર પડે છે.

પ. પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવનાં અપ્રગટ વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ બે કે એક પછી એક તેમના શિષ્યો તરફથી બહાર પડે છે એટલે એ દિશામાં બહુ સારી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે જે ખુબજ અનુમોદનીય છે.

આનંદ ઝરણાનો પ્રથમ લાગુ તૈયાર કરતી વખતે મારે માત્ર છાપેલ સિદ્ધચક્રની ફાઈલોજ નોવાની હતી પરંતુ આ લાગુમાં મોટે ભાગે અપ્રગટ વ્યાખ્યાનો છાપવાના હોવાથી મને એક મોટું પોટલું અપ્રગટ વ્યાખ્યાનનું આપવામાં આવ્યું હતું. આ પોટલામાં પાલીતાણા, મુંબઈ, મહેસાણા વિગેરે વિવિધ સ્થળે આપેલાં વ્યાખ્યાનો હતાં. નવપદનાં પણ અપ્રગટ વ્યાખ્યાનો હતાં. શું લેવું અને શું ન લેવું તેનો નિર્ણય મારે મોટે બહુ મુશ્કેલ હતો કેમકે તે નિર્ણય તો તેજ માણસ કરી શકે કે જેણે આજ સુધી તેમનું બહાર પડેલું બધું સાહિત્ય અવગાહ્યું હોય.

વધુમાં મારી પાસેના પોટલામાં પંચાશક, વિચારામૃત, યોગશાસ્ત્ર અને ત્રિષષ્ઠિ ઉપર એકજ સ્લોક ઉપર આપેલાં આઠ દસ વ્યાખ્યાનો હતાં. આ વ્યાખ્યાનો હું આપું તો એકજ સ્લોકના વ્યાખ્યાનોમાં આ પુસ્તક પુરું થઈ જાય. અને તેમ થાય તો છૂટક છૂટક વ્યાખ્યાનો આપવાનો જે કમ રાખ્યો હતો તે સચવાય તેમ ન હોવાથી ૧૦૦-૧૫૦ પાના વાંચ્યા પછી ભાગ્યેજ એક વ્યાખ્યાન હું લઈ શકતો.

૫. પૂ. ચંદ્રોદયસાગરજી મહારાજનો આ જ્ઞાન માટે વિશેષતઃ ખાસ આશ્રહ જે હતો કે ઉ. યથોવિજયજી મહારાજના અંથ ઉપરનાં તેઓશ્રીનાં વ્યાખ્યાનો આવે તો વધુ સારું તેથી જ્યાં સુધી મળ્યાં ત્યાં સુધી તેજ લેવાનો આશ્રહ રાખ્યો છે. આ ઉપરાંત જે વ્યાખ્યાનો સિદ્ધચક્રની કાંઈલ-માંથી અને જે વ્યાખ્યાન કાણાંગસૂત્રના વ્યાખ્યાન સંગ્રહમાંથી પણ લીધાં છે. તેથી તેના પ્રકાશકોનો આભાર માનીએ છીએ. આ ભાગમાં ૨૦ વ્યાખ્યાનો આપવામાં આવ્યાં છે. ૧૬ અમગટ છે અને ચાર પ્રગટ પૈકીનાં છે.

. આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવના વ્યાખ્યાન એટલે શ્રુત અનુભવ, સમન્વય અને દલીલોનો ઝરો દુંકા દુંકા વાક્યો અને ડગલે ને પગલે તેમાં થતું ઉદ્દોધન આત્માને ઉદ્દોધન કરે છે.

પૂ ઉપાધ્યાય યથોવિજયજી મહારાજને આપણે ‘ગિરુ-આરે શુભુ તુમ તણા’ જેવા સરલ શ્રદ્ધાપોષક સદ્વિત્યને અને ન્યાયના અનેકાન્નવાદ જેવા આક્રમ પ્રભાવક અર્થોને બનાવતા દેખી આપણે તેમના જ્ઞાન અને શાસન ઉપરની શ્રદ્ધાથી નતમસ્તક બનીએ છીએ તેમ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવનો આગમ અને પ્રકરણ અર્થોના આરંભ નિર્દર્શનપૂર્વક શ્રદ્ધા પોષક વાક્યપ્રવાહ આપણને ધર્મમાં અનિદદ બનાવી નતમસ્તક બનાવે છે.

. જ્ઞાપજ્ઞાન માટે વ્યાકરણ અને ઠીનશેલિની પરિપટી સમજવા પ્રકલ્પ અર્થનું અધ્યયન કરી પૂ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવનો વ્યાખ્યાનસંગ્રહ અવગાહનાર સુંદર વક્તા અને

બહુશ્રુત બનવા સાથે જૈનશાસનનો નિર્તાત આરાધક બની કલ્યાણ સાધી શકે છે.

આ કાળે જૈનશાસનની સાચી ખુબી સમજવા અને તેની પ્રકૃષ્ટતાનું સાચું દર્શન કરવા તેઓનો વ્યાખ્યાનસંગ્રહ ખુબજ ઉપકારી છે.

આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવેલ વ્યાખ્યાનસંગ્રહ તત્ત્વ જ્ઞાન કરતાં જૈનશાસનની ખુબી સમજાવવામાં ખુબ ઉપયોગી છે. જ્ઞાન તરફ પ્રવૃત્તિ, મૂર્તિપૂજા રહસ્ય, મમતા, સત્સંગ વિગેરે બધાં વ્યાખ્યાનો ધર્મમાં દૃઢ કરનારાં છે.

આ વ્યાખ્યાનમાં આકરા તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયને તેમણે અધ્યાત્મમય બનાવ્યો છે. અને શ્રોતાને સાચું જ્ઞાન કરાવી ધર્મમાર્ગે વાળ્યો છે. તેમ વાંચક પણ આને વાંચી પોતાનું કલ્યાણ સાધશે તેની અમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે.

આ ગ્રંથ પ્રકાશન વખતે પૂ. મહારાજ સાહેબના વ્યાખ્યાનો વાંચવાનો વિચારવાનો મને જે સુયોગ પૂ. મુનિરાજશ્રી અંદ્રોદયસાગરજી મહારાજે પુરો પાડ્યો છે તે બદલ તેઓનો આભાર માની આ સુદ્રિત થયેલ વ્યાખ્યાન સંગ્રહને વાંચકો વિચારે અને તત્ત્વજ્ઞાન પામી કલ્યાણ સાધે એજ અંતિમ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું.

વિ. સં. ૨૦૦૬ ભા. શુ. ૩

નયન પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,

કા. ૨-૬૧ ફર્નાન્ડીઝ પુલ,

અમદાવાદ.

પં. મફતલાલ ઝવેરચંદ.

સ્વ. પૂજ્ય મુનિ મહારાજ શ્રી ચારિત્રસાગરજી

જન્મ : સં. ૧૯૫૩ ના કારતક સુદ ૫

દીક્ષા : સં. ૧૯૮૭ ના પોષ સુદ ૫

સ્વર્ગગમન : સં. ૨૦૦૬ ના અષાઢ વદી ૩

દીપક પ્રિન્ટરી - અમદાવાદ

સ્નેહાળ હતી. ચુનીલાલ ધીર ગંભીર અને કર્તવ્યપરાયણ હતા. ત્યારે વાડીલાલ અકોર રમતીયાળ અને તોફાની હતા.

જાનને જાંધવો વૈલવથી અને માતપિતાના ધર્મસંસ્કારથી ઉછર્યા. પિતા લલ્લુભાઈ એ ધર્મના દૃઢ રાગી હોવાથી ઊંઝરાઓ ઉંમરલાયક થતાં સ્વ. આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ સાગરાનંદ-સૂરીશ્વરજી પાસે મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી નામ ધારણ કરી ભાગવતી પ્રવચ્ચા સ્વીકારી અને થોડાજ વખતમાં સારી આરાધના કરી વિ. સં. ૧૯૭૪ના આસો સુદી ૫ કાળધર્મ પામ્યા.

કુટુંબમાં વારસાગત આવેલા ધર્મના સંસ્કાર ચુનીલાલ અને વાડીલાલમાં પણ આવ્યા. આ જાનને જાંધવો વ્યાપારમાં ખેલાડી, નીડર અને લલાલલાને હંફાવે તેવા કુશળ હતા છતાં કોઈ એક પણે તેમનું હૃદય વૈરાગ્યવાસિત થયું અને તેમણે ભાગવતી પ્રવચ્ચા લેવાનો વિચાર કર્યો. કપડવંજ-વાસિને શુરૂની શોધ કરવાની ભાગ્યેજ હતી. તેમને તો પિતાના શુરૂ આગમોદ્ધારક સાગરાનંદસૂરિજી હતાજ તેથી તેમણે વિ. સં. ૧૯૮૭ પોષ સુદ ૫મે રાજનગરમાં ભાગવતી પ્રવચ્ચા સ્વીકારી. ચુનીલાલ મુનિશ્રી ચારિત્રસાગરજી અને વાડીલાલ મુનિશ્રી વિનયસાગરજી બન્યા. આ દીક્ષા વખતે વાડીલાલને ચંપકલાલ નામનો ૧૨ વર્ષનો બાળક હતો. કુટુંબ દીક્ષા આપવી ન આપવીમાં ઝેલા ખાતું હતું તે વખતે આ બાળકે વિચાર્યું કે દાદા, પિતા, કાકા, બધા પાદશાહ બની મોટા શાહ બન્યા તો હું કેમ રહું તેથી તે પણ કુટુંબની પાદશાહની ડેહેલીએ તાળું લગાવી પિતા અને કાકા સાથે દીક્ષિત બન્યો. જેનું નામ મુનિશ્રી ચંદ્રોદયસાગરજી રાખવામાં આવ્યું.

મુનિશ્રી ચારિત્રસાગરજીએ દીક્ષા લીધા અગાઉ ઘણી આયજિલની ઓળીની ઉજવણી કરી હતી. કપડવંજની

મારવું એ જોટું છે. બીજાને મારતાં જુએ કે મને તો નહિ મારેને? પહેલાંથી મારવાનું જોટું સમજે છે અને ઉદ્ગમ કરે છે. જોટું ન સમજતો હોય તો તેની પાસે સાધન છે કે નહિ તે શું કામ તપાસે? મારવું જોટું એ દરેક કમૂલ કરે છે. હિંસા કરનારે પણ હિંસા કરવી જોટી છે, એમ માની લીધું છે. નહિતો પોતે પોતાનો ગત્યાવ કેમ ધાર્યો? જોલે એની પહેલાંજ અંદર ગડગડાટ થાય, આમ જોલું તો તે જાણી તો નહિ જાયને? કોઈની વસ્તુ ઉઠાવવા પહેલાં રખેને દેખશે તો નહિં.

હિંસા એ ખરાબ ચીજ છે એમ અંતઃકરણ કહી આપે છે. કેટલીક એવી પ્રવૃત્તિઓ છે કે જેમાં અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિ એને લાવી દેખે છે. પણ અંતઃકરણ અરૂપીને લાવી દેખવાવાળું નથી. જે વસ્તુને મારું અંતઃકરણ કહે તેનેજ ધર્મ માનવો. જેને માનવાનું ના કહે તેને ધર્મ માનવો નહિં. પણ ધર્મનું લક્ષણ મારું અંતઃકરણ કહે તે અર્થ માનવો તે ખરાબ નથી. એને માટે નિયમ છે કે સમગ્ર પાપથી વિરમવું. પાપરહિત સ્થિતિને પીછાણવી એ તમારા અનુભવનું કામ નથી. રોગરહિત દશા એ ડોક્ટરના કહ્યાથી માલમ પડે. આપણી કલ્પનાએ કામ નથી લાગતું. જે એ બાબતના જાણકાર હોય તેનું કહેવું કામ લાગે. ડોક્ટર કહે તેજ કામ લાગે. આપણે શરીરના માલિક છીએ. ક્ષયથી પીડાતા હોઈએ, ક્ષય નથી થયો એમ કહીએ તેથી ક્ષય વૃદ્ધિના થઈએ ખરા કે? તેથી ક્ષય મટી ગયો કે? કેન્સર થાય તેની ખબર મોટા મોટા ડોક્ટરોને પડતી નથી. કોઈ કહે કેન્સર નથી તેથી દરદ મટી ગયું? દરદોને જાણવાવાળા સર્જન હોય તે

તે પ્રગટ થતું નથી. તો પછી આટલી બધી ભાંજગડ શી ? મળ્યું તો શું ? ન મળ્યું તો શું ? જ્ઞાન વગર દેશવિરતિ વિગેરે જાણી ન શકીએ, તો પછી કલ્યાણકારી હોય તે આદરી ક્યાંથી શકીએ ? મોક્ષ પ્રાપ્તિને અંગે જ્ઞાનની પહેલી જરૂર છે, એ જ્ઞાન શીખતાં મનુષ્યને બહુ મુશ્કેલી પડે છે. ભુવવિચારઃ નવતત્ત્વલણવાવાળા કેટલા નીકળશે ? એકે નહિ. લક્ષ્ય એ તરફ નથી. જેવું દુનિયાદારી તરફ લક્ષ્ય છે તેવું અહિં નથી. અહીં નથી શીખાતું. પેલું હજાર ગાઉ દૂર જઈને શીખાય છે. જ્ઞાન એવી ચીજ છે કે એના તરફ લક્ષ્ય કર્યા વિના છટકો નથી. અનંતાલવો રખડ્યો તો પણ જ્ઞાનની દરકાર કર્યા વિના છટકો નથી. જ્ઞાન મેળવવું પડશે. જ્ઞાન ન મળે ત્યાં સુધી આત્મકલ્યાણ છેદું છે. જગતમાં સારા પદાર્થની દરકાર બધાને થાય છે. લક્ષ્ય વસ્તુમાં અમૃત કહી દીધું, પણ અમૃત ચીજ શી ? દરિયો ડહોળતાં નીકળેલી ચીજ. દેવોએ દરિયા ડહોળ્યો ત્યારે નીકળેલી ચીજ અમૃત છે. આત્મામાં રહેલું જ્ઞાન એ અમૃત તો છે. એમાં રવૈયો કરવો પડ્યો નથી. આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનરૂપી અમૃત માંટે દરિયો ડહોળવો પડે તેમ નથી. અમૃતતો દેવતાની વાતોમાં ગયું. અમારી વાતોમાં અમૃતને અવકાશ નથી. પંડેલાં ડગલેને પગલે દેવતાઓ આવતા હતા, તે વખતે અમૃતની વાત હતી. જે કાળમાં દેવતાનાં દર્શન હુલ્લે ત્યાં દરીયો ડહોળ્યો એ વાત તત્ત્વવાળી ન ગણાય. આજકાલ રસાયણ તો માનો છો ને ? તે આવેલા ઘડપણનો નાશ કરી જીવાની લાવી દે, આહિ જેવા ભયંકર રોગોને ટાળી દે પણ આત્માના રોગોને તો તે ઉડટા વધારે છે. વિષય, કષાય, અભિ-

મૂર્તિપૂજા રહસ્ય

[ધર્મની પ્રસિદ્ધિ દેવના નામે હોય છે. શિવને માનનારા શંક અને જિનેશ્વરને માનનારા જૈનો કહેવાય છે.

ધર્મ અને શુરુનો આધાર દેવતત્વ ઉપર છે. આથી દેવતત્વ શુદ્ધ હોયું જોઈએ.

મૂર્તિ આલંબન છે આ આલંબનથી વિચારધારા પ્રગટે છે. જેવી મૂર્તિ તેવી વિચારધારા જાગે આથી જિનમૂર્તિ શાંત હોય છે ત્યાં ખેરાં છોકરાં કે હથિયાર હોય નહિ.

જિનેશ્વર ભગવાનની મૂર્તિ સિદ્ધાવસ્થાની પ્રાપ્તિ વખતે તીર્થંકર ભગવાનની જે સ્થિતિ હોય તે સ્થિતિની બનાવવામાં આવે છે, આથીજ ભગવાનની મૂર્તિ કાઠિસ્સગ્ગ અવસ્થાની અને પર્યંકાસનની બેજ મળે છે.

તીર્થંકર ભગવાનના પર્યંકાસને કાઠિસ્સગ્ગ કરવો કે જાળી પડાવવી એ આશાતના છે. આપણી મૂર્તિ ભગવાનની સાકાર અવસ્થાની છે. નિરાકાર અવસ્થાની મૂર્તિ બનાવી ન શકાય.

દીવો પદાર્થ દર્શાવે છે પણ તે પદાર્થ સહી શકતો નથી, તેમ તીર્થંકર ભગવાન અને તેમની પ્રતિમા ધર્મ બતાવે છે. ધર્મમાં કોઈ પરિવર્તન ન હોય. ધર્મ તો સદાકાળે એક રહે છે. આગમો વલ્લભીપુરમાં લખાયાં તેમાં દેશકાળ ન વિચાર્યો પરંતુ જ્ઞાનીઓનાં વચનો જેમને જે રીતે યાદ હતાં તે રીતે ઉતાર્યાં.

આ મૂર્તિ એ ધર્મમાર્ગને બતાવનાર છે.]

ધર્મની પ્રસિદ્ધિ દેવના નામે થાય છે.

સકલ સંસારમાં ધર્મની પ્રસિદ્ધિ નથી તો યતી ગુરુને નામે કિંવા નથી તો યંની ધર્મને નામે ધર્મ, મત કે સંપ્રદાય એ સ્વર્ગાની પ્રસિદ્ધિ માત્ર દેવોને નામેજ થાય છે અને એટલાજ માટે વિષ્ણુને માનનારાઓ તે વૈષ્ણવો, શિવને માનનારાઓ શૈવો અને જિનેશ્વરને માનનારાઓ જૈનો કહેવાય છે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે શાસન, સંપ્રદાય મત કે પદોના નામે દેવનાઓ ઉપરથીજ પ્રવર્તે છે આજ કારણથી સૌથી પહેલો દેવનાનો નિશ્ચય ધર્મની ખાસ જરૂર છે.

શુદ્ધ દેવ નહિ તો શુદ્ધ ગુરુ પણ નહિ.

જો તમે દેવનો નિશ્ચય ન કરી શકો અને શુદ્ધ દેવ નાને ન મેળવી શકો તો તમે શુદ્ધ ગુરુને પણ મેળવી શકવ.નાજ નથી. મારણ કે શુદ્ધ દેવનાઓ જે આચાર કહી ગયા છે તેજ આચારને શુદ્ધ ગુરુઓ પાળે છે અને તેજ શુદ્ધ ગુરુઓ કહેવાય કે જે ગુરુઓ શુદ્ધ દેવે કહેલા આચારોનેજ પાળે છે હવે શુદ્ધ ધર્મ કોને કહેવો તેના વિચાર કરી લઈએ શુદ્ધ દેવોએ જે આચાર કહ્યો છે તેને જ આપણે શુદ્ધ ધર્મ કહીએ છીએ. આ સર્વજ્ઞ ઉપરથી તમે સહેલે જાણી શકશો કે શુદ્ધ દેવ એ શુદ્ધ ગુરુ અને શુદ્ધ ધર્મના સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ છે ગુરુ અને ધર્મ એ બંને તત્ત્વોનો આધાર જોઈએ તો તે દેવત્વ ઉપરજ અવલંબેલો છે. અને તમે સહેલાઈથી સમજી શકશો કે જે ધર્મ અને ગુરુ એ બંનેનો આધાર દેવત્વ ઉપરજ છે નો તે દેવત્વજ શુદ્ધ શેષનું જોઈએ અને સૌથી પહેલો નિશ્ચય દેવત્વનોજ થયો એ વાસ્તવિક અને જરૂરી છે.

મૂળ સારૂં હોય તો ફળ સારૂં !

તમે જાણો છો કે જે વૃક્ષના મૂળિયાં સશક્ત અને યોગ્ય છે તેજ વૃક્ષનાં ફળો પણ સારાં નીપજે છે. જો મૂળિયાં સડી ગયેલાં હોય તો તે વૃક્ષ અને તેનાં ફળો પણ નકામાં જ થાય છે. એજ ન્યાયે ધર્મ અને ગુરુનો જેના ઉપર આધાર છે એવા દેવતત્ત્વનો પહેલો નિર્ણય થવો એ જરૂરી વસ્તુ હરે છે. જો દેવ અવ્યવસ્થિત હોય અને અર્થહીન હોય તો તેને પરિણામે ગુરુ અને ધર્મ એ બંને તત્ત્વો પણ તેવાંજ અવ્યવસ્થિત અને મિથ્યાત્વથી ભરેલાંજ રહેવાનાં. ગુરુ અને ધર્મ તત્ત્વની શુદ્ધતા દેવતત્ત્વ ઉપરજ અવલંબેલી છે અને તેથીજ સૌથી પહેલાં શુદ્ધ દેવતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો એનેજ શાસ્ત્રકાર મહારાજઓએ યોગ્ય માન્યો છે. ગુરુદેવોનો આધાર દેવો ઉપરજ છે અને ગુરુઓ દેવોનેજ આદર્શ તરીકે બતાવે છે. દેવોનું જે સ્વરૂપ છે તે આદર્શ છે. એ આદર્શ દર્શાવીને, તે સ્વરૂપને પહોંચવાને માટે સુધર્મ રૂપ રસ્તે પ્રયાણ કરવાની ઉત્તેજના અને સહાયતા આપવી એજ ગુરુઓનું કર્તવ્ય છે.

મૂર્તિપૂજા યોગ્ય છે કે અયોગ્ય ?

તીર્થંકર ભગવાનોની સ્તુતિ કરતાં મૂર્તિશ્રો જિનપુંગવસ્ય ભવતુ શ્રેયસ્તરીર્દેહિનામ્ આવા શબ્દો મૂકવામાં આવ્યા છે. ભગવાન તીર્થંકર દેવોની સ્તુતિ કરતાં આ શબ્દો શા મહત્તે મૂકવામાં આવ્યા છે તેનો હવે વિચાર કરો. અહિં કહેવાનો આશય મૂળ એ છે કે આત્માના સાધ્ય તરીકે અને આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ તરીકે એજ વસ્તુ છે કે જે વસ્તુ ભગવાનશ્રી તીર્થંકર દેવોએ પ્રાપ્ત કરી છે. ભગવાન

તીર્થ'કર મહારાજ જેમ આત્માનું કલ્યાણ કરી શકયા છે, તેજ પ્રમાણે આપણે પણ જો જોજાઈ માર્ગે જઈએ તો આપણે પણ આપણા આત્માનું કલ્યાણ અવશ્ય સાધી શકીએ આ દૃષ્ટિએ જૈનશાસનની મૂર્તિપૂજા વૈજ્ઞાનિક અને વાસ્તવિક ઠરે છે. જૈનો મૂર્તિપૂજા કરે છે તે આ રીતે વ્યવહારિક, વાસ્તવિક અને વિજ્ઞાન તથા માનસશાસ્ત્રના નિયમોને અનુસરતી છે. પરંતુ જૈનોની મૂર્તિપૂજા જોઈને બીજાઓ પણ મૂર્તિપૂજાને વાસ્તવિક ઠરાવવા મંડી જાય છે અહીં 'ધ્યાનમા ભગવાનું' છે કે અન્યદર્શનીઓ જે મૂર્તિપૂજા કરે છે તે દોષપણ રીતે યોગ્ય કેવા વાસ્તવિક નથી દેરી છોકરાવાળા ભગવાન એ આદર્શ નથી ભગવાન શ્રીજિનેશ્વરદેવોની સૌમ્ય અને શાંત પ્રતિમા હોય છે તેને આપણે જોઈએ કે તુર્ત આપણા આત્મામાં પણ જોઈ સૌમ્ય ભાવના જાગે છે કે 'અહા' શું આ ભગવાનના મોઢા પર શાંતતા અને સૌમ્યતા પથ રાખેલી છે ખરેખર, ખરો આત્મા આવી દશા ક્યારે પામશે?' આપણા અંતરમાં જ્યાં આવે વિચાર પ્રવર્તે છે કે ત્યાં આપણી મૂર્તિપૂજા સફળ થાય છે હવે પારો કે જોજા આપણા તીર્થ'કર ભગવાનને શાળી સાથે ઉભા રાખીએ, તેમના હાથમાં હથિયારો આપીએ અથવા નેમને ઉત્, ઘોડા કે હાથી ઉપર ચઢી બેઠેલા ચીનરીએ તો એ પ્રતિમાઓ દેખીને આપણા અંતરમાં કેવા વિચારો આવવા પામશે? ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર દેવની પ્રતિમા અને સ્ત્રી, છોકરા અને રજ્જો સાથેની દેવોની પ્રતિમા એ બંને પ્રતિમાઓમાં ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર દેવની પ્રતિમા તેજ આદર્શ તરીકે વધારે વાક્ય વિક દે છે. સ્ત્રી, છોકરા કે હથિયારો સાથેની પ્રતિમા

રાખવી એનો કશો અર્થ નથી અને એ પ્રતિભાઓ આદર્શ પણ થઈ શકતીજ નથી.

તમે એ વાત તો મહેલાઈથી માન્ય રાખશો કે આદર્શ હંમેશાં ચાલુ સ્થિતિથી વધારે શ્રેષ્ઠ અને ઉંચા પ્રકારનો હોય છે. સ્ત્રી, છોકરાં અને શસ્ત્રરૂપ અર્થ મેળવવાના સાધનો એ સઘળું તો તમારી પોતાની પાસે પણ વિદ્યમાન છેજ, તો પછી જે વસ્તુ તમારી પાસે છે તેજ વસ્તુઓની પાછળ ભગવાન પણ ભટકતા હોય. ગૈરીની પાછળ ગાંડાતુર થઈને દોડતા હોય. અને હથિયારોના ખણખણાટથીજ જે શત્રુઓને જીતી લેતા હોય, તેવા આત્માઓ તમારાથી કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ હરે છે કે જેને તમે તમારો આદર્શ ઠરાવી શકો ? કદાચ કોઈ એમ કહે કે આપણી સમૃદ્ધિ અદ્ય છે અને ગૈરી છોકરાં વાળા શસ્ત્રધારી ભગવાનની સ્ત્રીઓ સંપૂર્ણ રૂપવતી છે, તેમનો ધનકોષ પૂરો ભરેલો છે અને શસ્ત્રસંચાલનમાં તેઓ પરિપૂર્ણ કુશળ છે, માટે તેઓ આપણો આદર્શ છે. તો આ જવાબ પૂર્ણ છે એમ આપણે કદાપિ માની શકતા નથી. કેમકે હંમેશાં આદર્શ તો તેજ હોવો જોઈએ કે જે અવિચળ હોઈ શકે.

કદ્યાણુ માર્ગતું સ્મરણુ ક્યારે થાય ?

ધન, પુત્ર, વૈભવ ઇત્યાદિ સઘળું એવું છે કે જે સનાતન અથવા અવિચળ નથી, પરંતુ તે સઘળું ચલિત છે. જો એ સઘળી વસ્તુઓ ચલિત છે તો એ સઘળી વસ્તુઓથી યુક્ત એવા ભગવાન પણ આદર્શ થવાને માટે અયોગ્યજ છે, એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે. મેળવેલી વસ્તુઓનો ત્યાગ એજ

તારણતું સાધન માન્યુંજ નહોતું, એ ઉપાધિને તેમણે ત્યાગવા જેવીજ માની હતી અને છેદ્યે એ ગંધી ઉપાધિને તેમણે ત્યાગજ કર્યો હતો. આથીજ આપણે તેમને ઉત્તમ ગણ્યા છે. વળી ણીછુ ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે આપણે ભગવાનોની એ સ્ત્રીપુત્રાદિવાળી અવસ્થાને પણ સારી માનીજ નથી. પરંતુ તેમની ત્યાગ પછીની અવસ્થાનેજ આપણે સારી માની છે. ભગવાનની પણ ગંધી દશા અનુકરણીય નથીજ. ભગવાને પણ પોતાના ત્યાગ પછીની દશાને જ સારી મનાવી છે. તેમણે ત્યાગ પહેલાંની દશાને કદી સારી મનાવીજ નથી. ભગવાનનું આરિત્ર આદર્શ અને અનુકરણીય છે, પરંતુ તે ત્યાંજ અનુકરણીય છે કે જ્યાં કર્મની ક્ષયોપશમ દશાનો ભાવ હોય. ભગવાનની કર્મોદયની દશામાં તેમને હાથે જે કર્યો થએલાં હોય તે કર્યો કે તે દશા એને આ શાસને કદી પણ અનુકરણીય માનીજ નથી.

વર્તન એજ ધર્મ તો પછી કથનીની જરૂર શી ?

હવે તમોને પ્રશ્ન એ ઉઠશે કે જે આ સ્થિતિ છે તો પછી આવી દશામાં ભગવાનની કથની અને કરણી જુદા પાડી શકાય કે નહિ? જન શાસનમાં અને અન્ય શાસનમાં જે કાંઈ તફાવત છે, ફરક છે તે અહીંજ છે. અન્ય શાસનમાં તેમના દેવોની કથની અને કરણી એ બંનેમાં તફાવત છે. અને એ તફાવતથી ઉભો થતો વિરોધાભાસ ટાળવાજ તેમને કર્મની કરણીના સિન્નત્વને ભગવાનની લીલાને નામે પડેલાં નાંખીને ઢાંકી દેવી પડી છે. અને જૈન શાસનમાં ભગવાનની કથની અને કરણી બંને એક અને અવિસિન્ન છે.

આદર્શ કેવો જોઈએ ?

ઈશ્વરમાંથી અવતાર માનવો એનો અર્થ એ છે કે નિર્મળમાંથી મલિનતા માનવી અને અવતારમાંથી ઈશ્વર માનવો એનો અર્થ એ છે કે મલિનતામાંથી નિર્મળતા માનવી. આપણે ભગવાનને જન્મ વળતે મનઃપર્યવજ્ઞાન, દેવજ્ઞાન ઇત્યાદિ જ્ઞાનો હતા અને તેઓ વીતરાગરૂપ હતા તેમ હરગીજ માનતા નથી. પરંતુ આપણે તો સ્પષ્ટ રીતે એમ માનીએ છીએ કે તીર્થંકર ભગવાનો જન્મ્યા ત્યારે તેમને કેવળ જ્ઞાન નહોતું, પરંતુ ભગવાને જન્મ્યા પછી સાધુત્વનો અંગીકાર કર્યો અને તત્પશ્ચાત્ તેમણે મનાપર્યવજ્ઞાન મેળવી ધાતીકર્મનો ક્ષય કર્યો હતો એટલે તેમને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી તેમ માનીએ છીએ. આપણી આ માન્યતાનો અર્થ એ છે કે મલિનતા પહેલી હતી અને નિર્મળતા પછી પ્રાપ્ત થવા પામી હતી. અર્થાત્ અજ્ઞાન પહેલાં હતું અને જ્ઞાનની જ્યોતિ તે પછીથી પ્રકટ થવા પામી હતી. હવે જોઈએ ઈશ્વરમાંથી અવતાર માને છે તેઓ કેવા પ્રકારના ભ્રમમાં કુટાય છે તે જોઈએ. ઈશ્વરમાંથી અવતાર માનવો એનો અર્થ તો એજ થાય કે પહેલાં ઈશ્વરત્વ-એટલે શુદ્ધતા અને પછી મનુષ્યત્વ એટલે મલીનતા. એનો અર્થ એ થયો કે એમનો આદર્શ શુદ્ધતા નિર્મળતાનો નહિ પરંતુ મલિનતાનોજ ઠરે છે. અન્યો પોતાના ઈશ્વરને નિરંજન, નિરાકાર, શુદ્ધ બુદ્ધ અને જ્યોતિ રૂપ તો માને છે, તો પછી સવાલ એ થાય છે કે એની મૂર્તિ કઈ અને શી રીતે હોઈ શકે ? હવે બીજી તરફ કોઈ આપણને પણ એવોજ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે કે આપણે પણ

પાદપીઠ પર પગ થાપીને બેસે છે. ભગવાન શ્રી તીર્થંકર દેવોના શરીર આ રીતે જુદે જુદે સમયે જુદી જુદી દશા ધારણ કરે છે. છતાં ભગવાનની જે પ્રતિમા બનાવવામાં આવે છે તે દેશનાની મૂર્તિ, દેવછંદાની મૂર્તિ કે વિકાર વખતની મૂર્તિ હોતી નથી. ભગવાનની જે મૂર્તિઓ જૈન શાસનમાં છે, તે સઘળી તીર્થંકર ભગવાનો સિદ્ધ થવાના હોય તેજ વખતની અવસ્થાની મૂર્તિઓ હોય છે. આપણી મૂર્તિઓમાં માત્ર બેજ પ્રકાર છે. એક કાર્યોત્સર્ગનો અને બીજો પર્યાકાસનનો. આ સંસારમાં મોક્ષે ગએલા આત્માઓ અસંખ્ય હોય છે. અતીતકાળે અસંખ્ય આત્માઓ મોક્ષે ગયા છે, વર્તમાનકાળે અસંખ્ય આત્માઓ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મોક્ષે જાય છે અને અનાગત કાળમાં પણ અનંતા આત્માઓ મોક્ષે જશે. સિદ્ધો કોઈપણ આકારે મોક્ષે જાય છે. જ્યારે સઘળા તીર્થંકર ભગવાનો મોક્ષે કાર્યોત્સર્ગ અને પર્યાકાસન બેજ આકારે જવાના હોય છે. આજ કારણથી ભગવાન તીર્થંકરદેવોની મૂર્તિ બેજ આકારવાળી હોય છે. અને તે બે સિવાય ત્રીજો આકાર સંભવતો નથી. હવે આજકાલના કેટલાક ડોળઘાલુ સાધુઓ ડોળ કરે છે અને એ તીર્થંકરની રીતે બેસે છે, તેમણે વિચારવાની જરૂર છે કે એ આકાર કોનો છે ? અને કયા વખતનો છે ? સાધુઓએ બેસીને કાઉન્સગ કરવો એવું કયા ગ્રંથમાં અથવા કયાં લખેલું છે ? વર્તમાન સાધુઓ બેસીને કાઉન્સગ કરે એ તેમનો ખુદ્દો ખુદ્દો પ્રમાદ છે. અને તેવો પ્રમાદ ન કરવાની સ્પષ્ટ શાસ્ત્રાજ્ઞા છે. કેવળ ડોળ કરવા તીર્થંકરના રૂપક લેવાં એમાં કોઈ પુણ્ય તો નથીજ, પરંતુ ઉલટું મહાપાપ છે. શ્રાવકો

કોઈ સ્થળે ઉદ્દેશ્ય કયો નથી. આનંદાલ શુરુ પરત્વેની ભક્તિ યોગી થઈ છે તોપણ જેઓ ધાર્મિક પુસ્તકોનું પ્રકાશન કરે છે તેઓ પુસ્તકની સાથે પોતાના શુરુઓની ઢગલાળાંધ છ-ળીઓ ભેડે છે. પણ ભગવાન દેવર્ધિગણીએ એવું એકપણ કાર્ય કરેલું અદ્યપિ પર્યાંત કોઈ સંશોધકે શોધી આપ્યું નથી. ભગવાન દેવર્ધિગણીએ તો ફક્ત પોતાને જે વસ્તુ સ્મરણમાં હતી તેજ સાધંત લખવાની હતી તેમાં કાઢવા ધુસાડવાની વસ્તુ તેમને કાંઈ કરવાની ન હતી.

જે સમયે વલ્લભીપુરમાં આગમો લખવાનું કાર્ય ચાલતું હતું તે સમયે ભગવાન શ્રી દેવર્ધિગણીએ ખૂણામાં બેસીને ગુપચુપ એ આગમો ઘસડી કાઢ્યા નહતાં. વલ્લભીપુર ખાતે જૈનશ્રમણોની મહાસભા મળી હતી અને એ મહાસભામાં ૫૮૦ શ્રમણમહારાજો વિદ્યમાન હતા. આ પાંચસોને એંસીએ શ્રમણમહારાજોએ જે વિચારો માન્ય રાખ્યા હતા તેજ વિચારો આગમોમાં લખવામાં આવ્યા હતા. લખવું ત્યાં પણ અમુકજ લખવું અને અમુક પ્રકારેજ લખવું એવો જ્યાં કદ્દર નિયમ હોય ત્યાં કેટલાકો એમ માને છે કે અમુક સ્થળે પાઠાંતર ભેદએ ઇત્યાદિ શબ્દો કહેવા એ મહામૂર્ખાઈજ છે. સર્વજ્ઞ મહારાજઓએ જે સિદ્ધાંતોની આંખી કરી હતી અને જે સિદ્ધાંતો સંસારને દર્શાવ્યા હતા તેજ સિદ્ધાંતો સ્પષ્ટતા પુસ્તકોમાં પણ ચાલ્યા આવે છે. અસ્તિમાના પ્રદેશો જેમ પહેલાના માનીએ છીએ તેજ પ્રમાણે હજુપણ માનીએ છીએ. તો પછી શંકાકારોને આપણે પૂછી શકીએ છીએ કે તમે શાસ્ત્રોમાં એવો તે કયો ફેરફાર દેખ્યો છે કે જેથી

સ્વભાવજ તેમણે તો બતાવ્યો છે. એ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે તીર્થંકર ભગવાનોની હસ્તી પહેલાં આ સંસારમાં કેઈને પુણ્ય આ પાપ લાગતુંજ ન હતું. તીર્થંકર ભગવાનોના થવા પહેલાં પણ મંદ કપાયવાળાઓ પુણ્ય બાંધતા હતા. કપાયેથી જે પાપો થતા હતા તે સર્વકાળને વિષે થતાંજ રહ્યાં હતાં. માત્ર તીર્થંકર ભગવાનોએ તો જે પાપ પુણ્ય થતાં હતા તે પાપપુણ્ય અને તે થવાનું કારણ એટલુંજ માત્ર બતાવી આપ્યું હતું. પ્રકાશનું ઉદાહરણ તમારે બરાબર લાગુ પાડવાનું છે. મનુષ્ય આંખો ઉઘાડે છે ત્યારે તે પ્રકાશને દેખે છે, પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તે આંખ નથી ઉઘાડતો તે પહેલાં પ્રકાશ હોતો નથી. ચાતો તે પહેલાં પ્રકાશ પ્રકાશનું કામજ કરતો નથી. પ્રકાશનું કાર્ય જેમ સંસારને વસ્તુઓ દેખાડવાનું છે તેજ પ્રમાણે તીર્થંકરદેવોનું કામ આ સંસારમાં પાપપુણ્ય અને તે થવાના કારણોને દર્શાવવાનુંજ છે. આજ કારણથી ધર્મ, દેશ કે તીર્થને પ્રવર્તાવનાર તરીકે તીર્થંકર ભગવાનને ગણ્યા છે. પરંતુ તેમને ઉત્પાદક તરીકે ગણ્યા નથી. ધર્મ એ જગતનો સ્વભાવ છે. જૈન ધર્મ એ જોડી કાઢેલી નવલકથા નથી પરંતુ જેમ દર્પણમાં પદાર્થ જેવો હોય તેવોજ દેખાય છે તેજ પ્રમાણે જગતનો જે સ્વભાવ છે તેજ સ્પષ્ટ રીતે જૈનશાસનમાં પડેલો છે. ધર્મ એ જગતનો સ્વભાવજ હોવાથી એ સ્વભાવમાં તો તીર્થંકર ભગવાનોથી પણ ફેરફાર થઈ શકતો નથી.

આપણે દ્રવ્યાદિને આશ્રયીને ફેરફાર કરી શકીએ છીએ પરંતુ ત્યાં પણ ધર્મ દેખાડવાને માટે પલાટવવાને માટે નહિ. ભગવાન મહાવીરે ચાર વ્રતોનાં પાંચ મહાવ્રતો કર્યાં તેમાં

સાધક દશા અને ગીણ સિદ્ધ દશા. નેપોલીયન ગોનાપાર્ટનેઃ કોઈ ખેલ ભજવે તો તે નેપોલીયને કરેલી દેશસેવાનું નાટક ભજવી શકે અને તેવા અનુકરણીય ગુણોની નકલ પણ કરે, પરંતુ ભવાયો પણ નેપોલીયનના શરીરની ગંદી ક્રિયાઓનું કાંઈ અનુકરણ અથવા નકલ કરવા બેસતો નથી. નેપોલીયન જ્યારે રાજદ્વારી જીવનમાં બહાર પડ્યો ત્યારે તેને સાધક દશાની પ્રાપ્તિ થઈ એજ પ્રમાણે શ્રીમાન્ તીર્થંકર દેવો પણ જ્યારે સાધુ થયા ત્યારે તેઓ સાધક દશામાં પ્રવેશ્યા હતા.

એજ પ્રમાણે સિદ્ધ દશાનું વિચારવાનું છે. તીર્થંકર દેવોનું જ્યારે દેવત્વ સિદ્ધ થયું ત્યારે તેઓ કેવા હતા એ સઘળું વિગતવાર જાણવાને માટે સાધક, સિદ્ધ દશાના ગુણો બતાવવા જોઈએ. હવે કોઈ એવી શંકા કરશે કે તીર્થંકર મહારાજઓમાં દેવપણાનું સિદ્ધપણું આવ્યું એ તો ઠીક છે પરંતુ જો એ સિદ્ધપણું અમોને ઉપકાર કરનારું ન હોય તો એ દેવપણા સાથે આપણે શા માટે સંબંધ રાખવો જોઈએ ? અને એ દેવપણાને આપણે શા માટે વંદન પણ કરવું જોઈએ ? તીર્થંકર ભગવાનનું દેવત્વ એ જો સંસારને માટે ઉપકારક ન હોત તો જૈનશાસન એ દેવત્વના કદી પણ વખાણ ન જ કરત. પરંતુ એ દેવત્વ આપણને અનેક રીતિએ ઉપકારક છેજ અને તેથીજ એ દેવત્વને આપણે વંદન કરવાનું છે.

શ્રુતજ્ઞાનમાં અક્ષરજ્ઞાન, પર્યાયશ્રુત, પદશ્રુતાદિ ભેદો વિગેરે જાણવાથી આત્માને કૃતાર્થ માની લેવાય તેમ નથી, અર્થાત્ પક્ષયઞ્કૂલર આદિ જાણવાથી આત્માને કૃતાર્થ માનવાનો નથી. આત્મા જ્યારે વિષય પ્રતિભાસજ્ઞાનમાંથી પરિણતિજ્ઞાનમાં આવે અને તેમાંથી પ્રવૃત્તિજ્ઞાનમાં આવે તો તે જ્ઞાન મેળવ્યું સફળ ગણાય. પરિણતિ કે પ્રવૃત્તિમાં આવ્યા વગરનું જ્ઞાન શુષ્ક છે, નિર્થક છે, ફલ વગરનું છે. અનંતી વખત આ જીવ શ્રુતજ્ઞાનને ધારણ કરનાર થયો, શ્રુતજ્ઞાન દ્રવ્યથી અનંતી વખત આવી ગયું, પણ તે વિષય પ્રતિભાસરૂપે હતું માટેજ ફલ્યું નહિ. આજ કાલ કેટલાક કહેવાતા આધ્યાત્મવાદીઓ પણ ક્રિયાના ઉત્થાપકો હોઈ ભવ્યજીવોને ક્રિયાથી ચલિત કરવા માટે તેમને કહે છે કે: “મેરૂ જેટલા ઓઘા મુહુપત્તિ કર્યા: શું વળ્યું?” વાત ખરી, પણ પરિણતિજ્ઞાનવાળા ઓઘા મુહુપત્તિનું ગ્રહણ થયું નથી એજ ન વળવાનું કારણ છે. પરિણતિજ્ઞાનપૂર્વકના ઓઘા મુહુપત્તિ આઠ વખતથી વધારે વાર નજ થાય. કલ્યાણની ખુદ્ધિથી ગ્રહણ કરવામાં આવેલા ચારિત્રના ભવ આઠથી વધારે હોતા નથી. એવું ચારિત્ર આખા ભવચક્રમાં આઠ વખતજ હોય. તેથી વધારે વખત નજ હોય. વધારેમાં વધારે આઠ વખત હોય.

શ્રી ગૌતમસ્વામિને હાથે ખેડુતને ઓઘ.

શ્રમણ ભગવાન્ શ્રીમહાવીરદેવે - પૈલા ખેડુતને શ્રી ગૌતમસ્વામીજી પાસે ચારિત્ર અપાવ્યું: એ ખેડુત ભગવાનનો પૂર્વભવનો દ્વેષી હતો, તેથી તે ખેડુતનો જીવ પોતાથી તો કોઈ પણ પ્રકારે ઓધિળીજ પામે તેમ નહોતું તેથીજ તો શ્રીગૌતમસ્વા-

પેલા અને 'પાપ' ત્હારે બાંધવું ? પરભવે પેલા ભોગવવા આવશે કે તારે ભોગવવું પડશે. શાક ખાવાનું તો ઘરવાળા બધાને છે, પણ સમારનારની આંગળી કપાય તો વેદના તેને એકલાનેજ થાય છે. ચોરી કરવા જનાર કુટુંબાદિ માટે તે બધું કરે છે, પણ ચોરી કરતાં પકડાય તો સજા તેને પોતાનેજ થાય છે. પણ કુટુંબને થતી નથી, પૈસા માટે કોઈનું ખુન કોઈ કરે તો માલમાં બધાએ ભાગીદાર થાય, પણ ફાંસી તો એકલા ખુનીનેજ થાય ! આ બધું તો આ લોકમાં પ્રત્યક્ષ છેને ? તો પછી પરભવે કોણ ભાગીદાર થવા આવશે ? કુટુંબીઓ અહિં માલ ખાવાના ! માર ખાવાના નહિં ! અહિંજ પાપના ફલો ભોગવતી વખતે કુટુંબીઓ જ્યારે અલગ થઈ જાય છે ત્યારે બીજા ભવમાં શું તેઓ કુટુંબી થવા આવશે ? અને પેટ ! પેટ એકલું પાપથીજ ભરાય છે એમ કોણે કહ્યું ? વગર પાપે પણ પેટ ભરાય છે. રાંધ્યા વિના પણ માધુકરીવૃત્તિથી ભિક્ષા માગી લાવી પેટ ભરી શકાય છે. કાચા પાણીને અડવાનું નહિ, અગ્નિને અડવાનું નહિ. પરિશ્રદ્ધે પાપનું મૂળ છે તેથી તે રાખવાનો નહિ, હિંસા કરવાની નહિ, અસત્ય બોલવાનું નહિ, ચોરી કર કરવાની નહિ, વિષયસેવન જ સંસારમાં રખડાવનાર છે તેથી તેનો ત્યાગ કરવો. પણ આ બધું દીક્ષાથીજ સુસાધ્ય છે, માટે સંયમ ગ્રહણ કર !"

ખેડૂને વિચાર્યું. "ઓહો ! આ તો સાચું ! પેટ પણ ભરાય અને પાપ પણ ન બંધાય !" તેના આત્મામાં અણગણાટી આવી. રોમાંચ ઉભાં થયાં. અપૂર્વ આનંદ તેણે ભળ્યો અને પછી હાથ જોડીને શ્રીગૌતમસ્વામીજીને

જમીનમાં હંતરે વરસ મુઘી એકલું ઘાસ ઉગ્યું હતું. કેમકે ત્યાં વાવ્યું નહોતું. જો વાવ્યું નરિં તો અનાજ ઉગે ક્યાંથી? પણ જો ત્યાં વવાય તો અનાજ ઉગવામાં વાંધો નથીજ. અનાંની વખત ઓઘામાં કડયાણુની બુદ્ધિ થઈજ નહોતી અને તેથી અત્યારે પણ તે બુદ્ધિ નથી એમ કેમ કહેવાય? અગર સમ્યક્ત્વાદિ આચારોમાં અત્યારે પણ કડયાણુ બુદ્ધિ નથી એમ ક્યા આધારે બોલાય?

સંયમમાં કે ધર્મકરણીમાં આજે કયું પ્રલોભન છે?

બળતરમાં માલ આવે છે તો શેરીવાળા લેવા દોડે છે. શ્રી તીર્થંકરમહારાજના વખતમાં ચકીઓ, વાસુદેવો, રાજ મહારાજઓ બધા ધર્મ માટે તેમની પાસે દોડ્યા દોડ્યા આવતા હતા તો તે વખતે તો પૂજા સત્કારની ઇચ્છાએ પણ સાધુપણું લેવાય એમ સંભવ છે. તે વખતે દેવતાઓ આવતા હતા, પ્રત્યક્ષ દેખાતા હતા, અમુક મનુષ્યે ચારિત્ર લેવાથી દેવતાપણું મેળવ્યું તે આ છે એમ સ્પષ્ટ દેખાતું હતું. જેઓ દેવ, ગુરૂ કે ધર્મની ભક્તિ કરતા હતા અને કાલકરી દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થતાંજ પોતાને દેવપણું શાથી મળ્યું? તે પ્રશ્ન થતાં પોતાના જ્ઞાનથી કે સામાનિકોના વચનથી નિર્ણય કરી જેના યોગે તે મળ્યું તેની ભક્તિ કરવા તેઓ અહિં દોડી આવતા હતા. તેવા વખતમાં ચારિત્ર લેવાનાં કારણો સહજ છે. પણ અત્યારે તો એવું એક પણ કયું કારણ છે કે જેનાથી કોઈને ચારિત્રની ઇચ્છા થાય? અત્યારે તો દેવનાં દર્શનનાંજ સાંસાં છે, અમુક ધર્મ કરવાથી અમુક જીવ રાજ થયો તેવા દાખલા બાણવાનો પણ અવકાશ

જોવા જાણવાના અભાવમાં વફાદારી સચવાય તે ખરેખર કિંમતી છે. આજે આરિત્ર લેવાય અગર ધર્મ આચરણ કરાય તે જરૂર કિંમતી છે તથા તેમાં કટ્યાણની બુદ્ધિનો ઘણોજ સંભવ છે.

વળી પ્રાચીનકાલમાં લોગની સામગ્રી સામાન્ય જનતા માટે સુશકેલ હતી, અને ઘણી ઓછી હતી, જ્યારે આજે સામાન્ય જનતા પણ તમામ મોજ શોખ લોગવી શકે છે. વળી તે વખતે તો કોઈ રાજા મહારાજા અમુક નાટક કરાવે તેમાં અમુકનેજ નોતરૂં ! નાટકો જે તે મતુષ્યો જોઈ શકતા નહોતા. આજ તો બે ચાર આના ખર્ચનારો અફલાતુન નાટક અને સિનેમાદિ જોઈ શકે છે. તે વખતે નાટક, પોષાક, અલંકારાદિ ઉપર રાજ્ય તરફથી તથા નાત જાત તરફથી પણ અંકુશ હતો, તેથી આજના જેટલું લોગોમાં તે વખતે રંગાવાનું નહોતું. તે વખતે મર્યાદા તથા અંકુશ એટલા બધા હતા કે જીવાનીમાં સવાશેર દારૂનો ફેફ ગણાય તે આ અંકુશોથી દાબી દેવામાં આવતો હતો પણ અત્યારે તો તે કેફ ઘોડીયામાંથી છે અને અંકુશ સુદૃઢ નથી. આજે પાંચમા આરામાં આવા સંયોગોમાં ત્યાગની ભાવના થવી સહેલી નથી. જે વખતે આખી દુનિયા લોગમાં રગદોળાઈ ગઈ છે, જ્ઞાતિ તથા કુટુંબનાં બંધારણો એવાં હીલાં છે કે કોઈ કોઈને રોકી શકતું નથી, તેવે વખતે ત્યાગનો વિચાર પૂણું કોઈ લાગ્ય-શાળીનેજ થાય છે. ત્યાગ કરે કે ન કરે તે વાત જૂની, પણ ત્યાગ સારો છે આટલી ભાવના થવામાં પણ પુણ્યોદય છે. તે વખતે ત્યાગમાં વિઘ્નો કરનારા કોઈ નહોતા: આજે તો નીતું કુતરૂં પણ ત્યાગની આડે આવે છે.

આવશે નહિ. જેના હૃદયમાંથી ધર્મનું બીજ જાગી ગયું છે તેવા વગર સંબંધના, ભાડુતી તથા ભાડુ પણ ન મળે તેવા ઘેરેયા બની ગાંઠની બીચડી ખાક વચ્ચે માથું મારનારા લોકો દીક્ષા તથા ધર્મના દરેક અનુષ્ઠાનની આડે આવે છે; અને બકવાદ તથા ધમાલ કરે છે. અત્યારે ભોગની, સામગ્રી જ-બરજસ્ત છે. પહેલાં આટલી નહોતી. અત્યારે ધર્મની બુદ્ધિ શિવાય ધર્મ કરવાનું થાય શાથી? અત્યારના ઓધા મુહુ-પત્તિ દેવલોકાદિની ઈચ્છાવાળાની નહિ, પણ કલ્યાણની બુદ્ધિ વાળાના ગણાવાનો વધારે સંભવ છે. જે આમાં પરિણતિજ્ઞાન સાથે પ્રવૃત્તિ હોય અર્થાત્ મોક્ષની બુદ્ધિવાળું સંયમ હોય તો આઠથી વધારે ભવ થાય નહિ. વળી મેરુ, જોટલા ઓધા લીધા તેમને પણ કૃષ્ણ સારું મળ્યું કે ખોટું? તે ઓધા લેનારા દેવલોકેજ ગયા છે. પણ નરકે ગયા નથી. હવે એ વિચારો કે ઓધા વધારે લીધા? કે સંસારીપણે વધારે રહ્યા? ઓધા લીધા તેના કરતાં અનંતગુણી વખત માતાપિતાદિ ક્યાં છે તેનું ફલ શું મળ્યું? જેના સંયોગથી નરક તિર્થ-ચગતિ મળે છે તે સંસારિપણું છોડાતું નથી અને જેનાથી દેવલોક મળે છે તે દીક્ષાનો આદર થતો નથી તો ગતિ શી?

શુષ્કજ્ઞાનથી કાંઈ વળવાનું નથી માટે પરિણતિમાં આવવાની પ્રથમ જરૂર છે. આદરણું કાંઈ નથી, ન કરવું સામાયિક, ન કરવી પૂજા, ન કરવું પ્રતિક્રમણ, ન કરવો પોસહ, ન કરવા ચોવિહાર, ન કરવા વ્રતપચ્ચક્ષ્યાણ અને ખૂમે માર્યા કરવી કે જ્ઞાનનો જમાનો છે. એનો અર્થ શો? આરિસામાં આખું પ્રતિબિંબ પડ્યું, પણ આરીસો કાઢીને

વાળાથી વધારે જોઈ શકે છે. વૈમાનિકદેવો પોતાનાં અવધિ જ્ઞાનથી સાતમી નરક મુખી જુઓ છે. સર્વાર્થસિદ્ધના દેવો પોતાના અવધિજ્ઞાનથી નીચે અલોક લગભગ મુખી, અને ઉપર સિદ્ધશિલા લગભગ મુખી જુઓ છે. ચર્મચક્રવાળા નળકનું દેખે છે, અવધિજ્ઞાનવાળા દૂરનું દેખે છે, પણ બેચ રૂપી દેખે છે. પોતાના આત્માને, ણીજ્ઞાન આત્માને, ધર્મસ્તિ-કાયાદિ અરૂપીને ણતાવનાર કોણ ? એ દેખાડનાર તો કેવળ કેવલજ્ઞાનજ છે. જે કેવલીઓની ચક્ષુ છે (સિદ્ધ શબ્દથી કર્મક્ષય કરી મુક્તિએ ગયા, અને જેને શરીર તથા મન નથી, તેવા સિદ્ધ માત્ર અહિં લેવાના નથી, પણ જેઓ કેવલજ્ઞાનવાળા હોય તે આહિં તેરમે ગુણસ્થાનકે હોય કે આહિં ચૌદમે ગુણસ્થાનકે હોય કે મોક્ષે ગયા હોય તે ણધા સિદ્ધો લેવા. સિદ્ધની આવી વ્યાખ્યા અનુયોગદ્વારમાં સ્પષ્ટપણે છે.) આથી જગતની ચર્મચક્ર, દેવતાની અવધિ ચક્ષુ અને કેવલિની કેવલ ચક્ષુ છે. ધાતિકર્મના પ્રાણલયને લીધે આપણે અવધિઆદિ ચક્ષુવાળા નથી. ચર્મચક્ષુથી જેટલું જોઈએ એટલુંજ માનીએ તો આત્મા; પરલવ વગેરે માનવાનું સ્થાન નથી. ચોથી ચક્ષુ કંઈ ? શાસ્ત્ર ચક્ષુ ? સાધવઃ શાસ્ત્રચક્ષુષઃ અહિં સાધુ શબ્દથી મોક્ષ સાધે તે સાધુ એમ સમજવું. જેઓ શાસ્ત્રરૂપી ચક્ષુથી દેખતા હોય તે સાધુ તથા સંજ્ઞન ! કોઈ જીવને મારવાથી ઘતું પાપ. કોઈને પરોપકાર કરવાથી થતો ધર્મ તે કંઈ ચક્ષુથી જોયું ? શાસ્ત્રની ચક્ષુથીને ? એક જીવું જોલ્યો. એક સાચું જોલ્યો : જીવું જોલનારને પાપી કહ્યો, સાચું જોલનારને ધર્મી કહ્યો તે શાથી ? શાસ્ત્રની ચક્ષુથી. દયામાં ધર્મ તથા હિંસામાં પાપ, સાચામાં ધર્મ અને જીવમાં પાપ, શાહુકારીમાં

નાસ્તિક ગમે છે. ધૂળ ઉછાળાવવી હોય તો પહેરેલું કાઢી નાખવું. પહેરેલું કાઢી નાંખો તો લોકો આપોઆપ ધૂળ ઉછાળશે.

જે શાસ્ત્રરૂપી ચતુર્થી લુએ તે સત્ત્વન છે. તે સાધુ છે. સાધુ કે સત્ત્વન દરેક ચીજ શાસ્ત્રરૂપી ચતુર્થી લુએ છે. સુખી શાથી થયા કે થવાય ? દુઃખી શાથી થયા કે દુઃખી શાથી થવાય ? એ બધું શાસ્ત્રે ગતાન્યું છે. શાસ્ત્રને ન માને તેના જેવા આંધળા કયા ? આંધળો શબ્દ સાંભળી દુઃખ તો થશે, પણ શાસ્ત્ર ન માનનાર માટે બીજો શબ્દ નથી. પાપરૂપી રોગ ટાળવાને માટે ઔષધ શાસ્ત્ર છે. દુર્ગતિથી ડરનારે શાસ્ત્રને અનુસરીનેજ વર્તવું. શાસ્ત્રને માનનાર તથા તદ્દનુસાર વર્તનાર મોક્ષના શાશ્વતસુખમાં વિરાજમાન થશે.

સર્વને સુખ બહાલું છે દુઃખ અપ્રિય છે.

આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ સુખદુઃખે પ્રિયાપ્રિયે

જેવો ત્હારા આત્માને સમજે તેવા જગતના બધા આત્માને સમજ ! ત્હારા આત્માને સુખ બહાલું છે, અને દુઃખ અળખામણું છે, તેમ પ્રાણિમાત્રને સુખ બહાલું છે; અને દુઃખ અળખામણું છે. માટે કોઈને સુખમાં અંતરાય કરવો નહિં તથા કોઈને દુઃખ દેનાર થવું નહિ. અન્યજીવોની હિંસા કર નહિં ! જગતના જીવો તરફથી હિંસાની દૃષ્ટિ દૂર કર ! આ રીતે આત્માને સારા રસ્તે ચેજવામાં આવશે તો જરૂર તે મોક્ષને પામશે.

કિંમતી ત્યારેજ ગણાય કે ત્યારે સમ્યક્ત્વ તથા ધૈર્યની કિંમત હોય. આ જે વસ્તુની કિંમત ન હોય તો ગુરુની પણ કિંમત શી છે? તેવી રીતે ગુરુ જીવન નિર્વાહ પણ લિક્ષા માત્રથીજ કરે છે. જનાવરો કે પંખીઓ ખાવા માટે શું સંગ્રહ કરે છે કે રાખે છે? નહિં. કુર્ચસંવલસ્ત લાતું કેવલ ક્યાં? દુખમાં! અર્થાત્ અસંનિધિ તો જનાવરમાં છે પણ નિર્દોષ લિક્ષાનું ઉપજીવન નથી નિર્દોષ લિક્ષાનું ઉપજીવન તો સાધુમાંજ છે તેઓ વધ્યો આહાર પરઠવી દે પણ રાખી નહિં મહેલે. અહિં પણ સહજ ગ્રન્થ થશે કે આજે લઈને ખીજે દિવસે ખાય તો રાત્રિ ભોજન કહેવાય તેથી સાધુ સંગ્રહ ન કરે પણ વધેલો આહાર ગરીબને કે જનાવરને દે તો અડચણ શી? ઉત્તરમાં જાણવાનું કે દુનિયાદારીના અનુભવી હોવાથી તમને એ તો સારી રીતે માલુમ હશે કે ટ્રસ્ટડીઝમાં જે રકમ જે રૂપે લખાઈ હોય તેમાં ફેરફાર કરવાની લેશ માત્ર પણ ટ્રસ્ટીઓને સત્તા નથી. ટ્રસ્ટીઓ માત્ર ટ્રસ્ટડીઝમાં લખ્યા મુજબ વહીવટ કરી શકે છે. વિદ્યાભ્યાસ માટે લખવામાં આવેલી રકમને જરૂર હોય તો પણ વચ્ચે કે ક્વા માટે વાપરવાની ટ્રસ્ટીની સત્તા નથી. એજ રીતે મુનિમહારાજો વહોરતી વખતે કઈ કબૂલાત આપે છે? એ કબૂલાત જેવી તેવી નથી! ધર્મલાલ!!! ધર્મલાલ એટલે? ધર્મેણ લાભઃ ધર્મલાભઃ કોઈની પાસેથી ચીજ લેવાનો કોઈને હક નથી. કોઈની પણ ચીજ પોતાને મળે તો ઠીક આવું ધારવા, વિચારવાનો પણ હક કોઈને નથી. અંતરાયકર્મ બાંધવાની જડજ આવા વિચારો છે. અન્યની ચીજ પોતાને

વાનના સમવસરણમાં વળી નાના મહોટાનો ભેદ શો? આર્ય વિચારનારાઓ શાસ્ત્રને સમજ્યાજ નથી. સમવસરણમાં પણ શ્રેણિકરાજ અને ઋદ્ધિવાળા વેગેરેને આગળ આવીને બેસવાનું હતું કે નહિ? પ્રતિક્રમણની મંડળીમાં આચાર્ય મોડા આવે ત્યાં સુધી બીજાઓ કાઉન્સિલમાં ઉભા રહે છે. ઋદ્ધિમાન કે રાજા વગેરે કોઈ વાર આવેલા હોય તો તેને ધર્મોપદેશ આપવાને માટે આચાર્યમહારાજ ખોટી થાય છે. કદાચ શંકા થાય કે પૃથ્વી એટલે ચક્રવર્તી? અહિં તેઓને પૃથ્વી એટલે જેવી રીતે ધર્મ કહેવો તેવી રીતે તુચ્છ એટલે દરિદ્રીઆદિને કહેવાનો છે. ધર્મ કહેવાની બેય માટે સરખાવટ છે. શ્રીઆચારંગસૂત્રકાર ગણધરભગવાને ધર્મ કથન માટે બેય માટે સરખો નિયમ રાખ્યો તો પછી પ્રતિક્રમણનો વખત વીતી જાય છતાં રાજાદિકને ધર્મ સાંભળાવવા આચાર્ય ખોટી શા માટે થાય? એ પણ પ્રશ્ન જો કે ઉદ્ભવશે. પણ તેઓને આગળ પાછળનો વિચાર ન હોય, માત્ર શબ્દનેજ વળગે, રહસ્ય ન સમજે તેઓનેજ આવો પ્રશ્ન થાય, તેવાઓ આને ભૂલ ગણવા પણ તૈયાર થાય. કેટલીક વખત જમાઈ અને દીકરાનું નામ એક હોય અને 'દેવદત્ત ગાંડો છે' એમ દીકરાને કહ્યું, પણ બીજો સાંભળનાર તે સ્થળે જમાઈને ગોઠવી દે તો તે બોલનાર સાસુ સસરાની કિંમત ઘટાડે છે. 'જહા પુણસ્ત કત્યઈ તહા તુચ્છસ્ત કત્યઈ' અર્થાત્ જેવી રીતે ચક્રવર્તિને ધર્મ કહેવો કે ઋદ્ધિમાનને ધર્મ કહેવો, તેવીજ રીતે દરિદ્રીને ધર્મ કહેવો. એમ સ્પષ્ટ છે તો પછી પ્રતિક્રમણ વખતે ખોટી થઈને પણ આચાર્ય ઋદ્ધિમાનનેજ કેમ ધર્મોપદેશ દેવો? અહિં ધર્મના પ્રકારની સરખાવટ છે.

વત્ય છે. એટલે એવાઓમાંથી પણ કેટલાકની નજર આ દેવદ્રવ્ય ઉપર ગઈ કે નેથી શ્રાવકોને છેડવા ન પડે. દેવને અંગે આવતી આવકો ધારીએ ત્યાં લઈ જવાય એવું ધારી આ નવું તત્ત્વ ઉભું કર્યું. એ આવક સાધારણમાં લઈ જવાય પછી શ્રાવકને કહેવું ન પડે. શ્રાવકો પણ સમજ્યા કે-“આ તો ઠીક છે આપણે પણ સો પચાસ ખર્ચવા પડે છે તે બચશે! પરણાડને પોળીબાર!!! દેવદ્રવ્યને ધક્કો મારીને આ સ્થિતિ કરવામાં આવે તેની ગતિ શી? દેવદ્રવ્યની આવક ભાંગનારાઓ ભવાંતરમાં ગુદિહીન થવાના, ધર્મપ્રાપ્તિ તેઓ માટે મુશ્કેલ થવાની અને પરિણામે દુર્ગતિમાં રખડવાના. ‘લાવપ્રધાનધર્મ’ એમ કહેવાનો આશય વિશુદ્ધ હોત તો ઠીક, પણ ઉપર પ્રમાણે વિપરીત છે. દેવદ્રવ્યની લાગણીને અંગે લોકો જે બોલીથી બોલે છે તે લેવું છે અને કામ પોતાનું કહાડવું છે. એ કઈ દાનત? સંઘ દેવદ્રવ્યનો માલીક નથી. ટ્રસ્ટી છે. ટ્રસ્ટીને ફેરફાર કરવાનો કશો હક નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ‘શ્રી જિનપ્રસાદ-દેવ દ્રવ્યને વેડફી નાંખવાની આશાતના થાય’ તેમાં દેવ બોલે નહિ, પણ દેવની આશાતના બોળી નાંખે!

ભાંડા ધર્મમાં દ્રવ્યની પ્રધાનતા

પૂજા વગેરેમાં ઘી બોલાય છે તેને અંગે જે એમ બોલે છે કે “જૈનદર્શનમાં દ્રવ્યને સ્થાન નથી: દ્રવ્યવાન લાલ લઈ શકે એવો કમ શા માટે?” તે વચન વ્યર્થ પ્રલાપણ છે. અરે! શ્રી જિનેશ્વરદેવનો અભિષેક પણ ઈંદ્રે જ કરે છે ને? તેમાં પણ કમ તો છે ને? પહેલાં બારમા દેવલોકનો ઈંદ્ર અભિષેક કરે, પછી દશમા દેવલોકના ઈંદ્ર

ગ્જાન તથા સમ્યક્ચારિત્રરૂપ ધર્મ ત્યાં વૃદ્ધિ પામતો હોય ત્યાંજ વાપરી શકાય. કોઈને એમ પણ થાય કે સમ્યક્ચારિત્રમાં રહીને લીધેલ પદાર્થ શબ્દમાં પરઠવવામાં ધર્મ ક્યાંથી? તેને માટે કહેવું જોઈએ કે જેને પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન પણ જેને પૂરું જાણવું નથી ત્યાં શું થાય? અપ્રત્યક્ષ વચનમાતામાં પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિ છે. પારિધાનિકા સમિતિ પણ પાંચ સમિતિમાંની એક છે. પરઠવવું તે પણ એક સમિતિ છે. સમિતિ તે માતા છે. સમિતિ ચારિત્રની ઉત્પાદક છે, પોષક છે, લક્ષિત સાથે વિવેક રહે એ વાત જૂરી છે. પરઠવવું તે સમિતિ છે. ચારિત્રનો અંશ છે. મૈદ્યમાત્રોપજીવિનઃ આ રીતિએ સાધુઓને મળે તેથી વૃદ્ધાદિની વૈયાવચ્ચ અને પોતાનો નિભાવ કરનારા હોય છે.

જેન શાસનમાં સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યનો વિભાગ નથી એમ નથી.

લિક્ષાને જે ધર્મ ન માનીએ અને અધર્મ માનીએ તો ગુરૂને ગુરૂ કેમ મનાય?

કંઈ પણ બદલો આપ્યા વગર લેવું તે લોકોમાં હરામનું લીધું કહેવાય છે. “સાધુઓ વસ્ત્રપાત્રાદિ લે છે તેનો કયો બદલો આપે છે? ‘એમ કોઈ કહે તો? જો આ સાધુકરીવૃત્તિનો મહિમા હરામનું ગણાય તો લિક્ષામાત્રથી નિર્વાહ કરનારા ઉત્તમ છે એમ મગજમાં આવે ખરું? વૃક્ષો પરના પુષ્પોમાંથી જેમ લમરો થોડું થોડું લઈને પોતાનો નિભાવ કરે છે, તેમ સાધુઓ ગાયરી લે છે તેથી તો તેને ‘સાધુકરીવૃત્તિ’ કહે-

વર્તો તેની સાથે શાસ્ત્રની આજ્ઞાને સંબંધ નથી. દેવતાઈ પ્રયોગમાં તો ઉપાય નથી છતાં પાપના ત્યાગમાં અડચણ નથી. માંડલીનો નિગેધ છે. વસ્તીપત્રકમાં એવાઓએ કોઈએ પોતાને જૈન લખાવ્યા નથી, તો જેઓ પોતે પોતાને જૈન કહેવરાવવા માગતા નથી તેઓને તમે શ્રી રીતે જૈન કહી શકવાના હતા ?

નદી વહેતી હોય ત્યાં પ્રાણીઓ તથા ચંડાલની આલ-
ડછેટ ગણવામાં આવતી નથી. નદીને. પ્રવાહ પવિત્ર ગણવામાં
આવ્યો છે. તો પછી જ્યાં કોડકોડ દેવતાઓ હોય ત્યાં
સમવસરણમાં અપવિત્રપણું ન મનાય તેમાં અડચણ શી ?
તે વખતે અપવિત્રતાનો વ્યવહાર નહોતો ? જે મેતાર્યજીનું
દૃષ્ટાંત આગળ કરવામાં આવે છે. તેમનો જન્મ માત્ર
અંત્યજ કુલમાં થયો હતો. દૂધ પણ ત્યાંનું નથી પીધું, કે
અનાજ પણ ત્યાંનું નથી ખાધું. જન્મતાંજ તેને શેઠને ઘેર
લાવવામાં આવેલ છે. શેઠને ત્યાંજ તે ઉછરેલ છે. આઠ
શેઠીઆઓની કન્યાઓ સાથે સંબંધ પણ થાય છે. પરણવા
જાય છે. પણ જ્યારે પેલા દેવતાની ખટપટથી એ ચંડાળ છે
એમ માલુમ પડે છે ત્યારે કેવી ક્ષેત્રી થાય છે ? આઠે કન્યા
પાછી જાય છે કે ? જો સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યનો વિભાગ નહોતો તો
આ કેમ બન્યું ? ફરી દેવતાએ બાળ પલટી છે. કહેવાનું
તાત્પર્ય એ પ્રાચીનકાલમાં કે જૈનશાસ્ત્રમાં સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યનો
વિભાગ નથી એમ નથી. અહિં પણ દુર્ગંધનીય કુલો વર્જ-
તામાં આવ્યાં છે. કહે છે કે કેટલાંક ક્રિશ્ચિયન થાય છે.
ક્રિશ્ચિયન નિલાવ માટે થાય છે. જેમને તેવાં સાધનો ન

કે જેની આજ્ઞા પેલો દોષ કાંઈ વિસાતમાં નથી. માધુકરી-વૃત્તિનો મહિમા જણાવવામાં આવ્યો છે. કોઈ શાસ્ત્રકાર એમ કહે કે-‘પ્રતિજ્ઞાના ભંગને પ્રસંગે મરી જવું, પણ ભંગ તો નજ કરવો’ એનો અર્થ મરવું સારું ગણ્યું છે. એમ તો નથીજ. પણ મરણ કરતાં પ્રતિજ્ઞાભંગ વધારે ખરાબ ગણે છે. મરણ ખરાબજ છે, અનીવ દુઃખદાયી છે, જેની કલ્પના પણ ભયંકર છે અને કોઈને રૂચતું નથી, છતાં પ્રતિજ્ઞા-ભંગનું દુઃખ એનાથીયે ભયંકર છે એટલુંજ જણાવવાની મતલબ છે. એમ ન હોય તો પ્રતિજ્ઞાભંગ વખતે મારી નાંખવામાં લાલ ગણાઈ જાય. એજ મુજબ માધુકરીવૃત્તિમાં એવો મહાન ગુણ છે કે જેથી સ્વેચ્છકુલથી ગોચરીનો નિષેધ છતાં તે પાપ પેલા માધુકરીના લાલની પાસે કાંઈ ગણતરીમાં નથી. આથી સ્વેચ્છકુલની ગોચરીમાં શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ વાંધો નથી એવો અર્થ કરનારા અનર્થ કરે છે, આખા ગામને, દેશને પવિત્ર કરનાર દેવ છે એમ ગણીયે છીએ એવા દેવતાના ગુણની પવિત્રતામાં પૂછવુંજ શું ! ઉત્તમના પગની રજ (ધૂળ)ને પણ પવિત્ર ગણવામાં આવે છે. તો પછી આવા દેવતાનાના ગુણે ત્યાંથી પણ તમામ રસોઈ લેવાની મંત્રાઈ શાં માટે છે ? માધુકરીવૃત્તિનો ભંગ ન થાય તેટલાજ માટે ને ? માધુકરીવૃત્તિનો ભંગ થતો હોય તો દેવનાઓના ગુણની પવિત્રતાની પણ ગણના નથી. જેમ અહિં સ્વેચ્છકુલની ગોચરીની છુટ નથી, તેમજ પવિત્ર સ્થલેથી મળતી વસ્તુ લેવીજ એમ પણ નથી. દોષ ગન્ને પક્ષે એકાન્તમાં છે. સાધુઓ ભિક્ષામાત્રથી નિર્વાહ કરનારા છે. જેઓ કહે છે કે “સાધુઓ મર્યાદા લે છે. બદલો આપતા નથી.” તેઓ ભિક્ષાધર્મના

તત્ત્વો દરેક સંપ્રદાયને માન્ય કરવાનું પડ્યાં છે, પરંતુ તેમાંય દેવતત્ત્વનું એ સમગ્ર તત્ત્વોની જડ તરીકે રહેલું છે. દેવતત્ત્વનો ત્યાગ કરીને બાકીના જે તત્ત્વોને આપણે કદાપિ પણ સ્થાન આપી શકતા નથી. જો દેવતત્ત્વની સુંદરતા હોય તોજ શુદ્ધતત્ત્વમાં પણ સુંદરતા આવી શકે છે. અને દેવતત્ત્વની સુંદરતા એજ ધર્મતત્ત્વમાં પણ સુંદરતા લાવે છે. આથીજ દેવતત્ત્વને પહેલું કહેવાની શ્રીમાન્ શાસ્ત્રકારમહાશયજીએ જરૂર માની છે. દેવતત્ત્વોને આગળ કરવાનું બીજું એક કારણ છે. તે કારણ એ છે કે આ જગતને ધર્મને માર્ગે વાળનાર જો કોઈ પણ તત્ત્વ હોય તો તે દેવતત્ત્વનું છે. આ સંસાર અનાદિકાળથી રાગદ્વેષાદિ વિકારોમાં દોરાયેલો હતો. કોઈપણ ધર્મ યા સંપ્રદાયે આ સંસારને એવો ઉપદેશ આપ્યો નથી કે તમે વિષયવિલાસમાં દોરવાઈ જાઓ. તમે વ્યભિચારાદિમાં પ્રવૃત્ત થાઓ અથવા બીજી કષાયપોષક પ્રવૃત્તિઓ ચલાવો. પરંતુ તે છતાં પણ આ સંસાર વિના કહે એવા માર્ગે દોરાઈ ગયો હતો. કડવી વસ્તુ ખરાબ લાગે છે એ વાત કોઈને શીખવવી પડતી નથી, મીઠાશ સારી છે એ વાત કોઈને કહેવી પડતી નથી છતાં સંસાર મીઠાશને ચહાતું બન્યું છે. પોતાને જે વસ્તુ અનુકુળ હોય તે તેને સારી લાગે છે અને પોતાને જે વસ્તુ પ્રતિકુળ હોય તે ખરાબ લાગે છે. આત્માની આ પ્રવૃત્તિ અનાદિકાળથી ચાલી આવેલી છે. આ પ્રવૃત્તિ માટે આત્માને બોધ આપવો પડતો નથી અથવા તો તેને શીખવવું પડતું નથી. પરંતુ એ જ્ઞાન તેને સ્વાભાવિકપણેજ રહેલું છે. ઇન્દ્રિયોને અંગે અનુકુળતામાં જ અને તેજ ઇન્દ્રિયોને અંગે પ્રતિકુળતામાં દુઃખ, એ વાત

“માથો દબા કોણ થઈ શકે ?

“તમે જેવો તમારા પોતાના આત્માને દેખો છો તેજ પ્રમાણે સર્વ છવોના સમુદાયને દેખો” તમે એ પ્રમાણે જ્યારે દેખતા શિખરો ત્યારેજ તમે સાચા દેખનારા ગણી શકાશો. એ વાક્ય જોડવામાં ઘણું સુંદર છે પણ તત્ત્વતઃએ એટલું સુંદર નથી. આપણે કારણ ત્યાંજ માનીએ છીએ કે જ્યાં કાર્ય થતું દેખીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે આખું જગત આંખે-વાળું હોઈ તે આખું જગત દેખે છે. પરંતુ ખરેખરા દેખનારા તેઓજ છે કે જેઓ સઘળાજ છવોની અંદર પોતાના આત્માના જોવાજ આત્મા દેખે છે. જેવો પોતાનો આત્મા તેવો પરનો આત્મા અને જેવો પરનો આત્મા તેવોજ પોતાનો આત્મા. આ વાત જેઓ જાણે છે અને જેમણે એ વાત વિચાર વાણીને, વર્તનમાં ઉતારી છે તેઓજ સાચા દૃષ્ટા છે આ વાત જોડવામાં કેવળ સારી લાગે છે, તેના શબ્દો સુંદર છે પરંતુ જ્યારે અંદર ઉતરીને જોઈએ છીએ ત્યારે માત્રમ પડે છે કે તેનું હાર્દ એવું સુંદર નથી.

ઉપરના શબ્દો જોડવા બધા તૈયાર છે, પરંતુ તેનો મર્મ વિચારવા કોઈપણ તૈયાર નથી. આ જગત કેવળ પોતાના આત્માને માટેજ આસ્તિક છે. પરંતુ સંસાર પારકા આત્માને માટે આસ્તિક નથી. જો સંસાર સઘળાજ આત્માને માટે આસ્તિક હોય તો પહેલાં તો એક વાત વિચારવાની છે કે આત્મા કયાં છે ? મુસલમાનો અને ખ્રિસ્તીઓ આ સંસારમાં સર્વત્ર આત્મા માનતા નથી તેઓ માત્ર માણસોમાંજ આત્મા છે એમ માને છે જ્યારે હિંદુઓ

વિદ્વાન્નાને લેઈને છે, બીજા કશામાં નથી. બીજા દેવોએ પણ, પક્ષી, કીડી, મંદોડીમાંજ હવ માન્યો છે ત્યારે શ્રીમાન્ જિનેશ્વર ભગવાનોએ વનરૂપિન મુદ્ધામાં હવ માન્યો છે. આને પ્રોદેસર બોલે હજારો રૂપીઆ ખર્ચ્યા, સેંકડો પ્રયોગ કર્યા, જળારી માથાંફાડ કરી ત્યારે તેમણે શોધ કરી કે વનરૂપિમાં પણ હવ છે. હવે તમે એમ કહો છો કે વનરૂપિમાં હવ છે એ શોધ શ્રીમાન બોલે કરી. પણ જૈનશાસનના પુસ્તકો ઉઘાડી જોશો તો માલમ પડશે કે શ્રીમાન્ જિનેશ્વર દેવોએ તો હજારો વર્ષ ઉપર એ વાત જ્ઞાનથી જોઈને તે જગતની સામે જાહેર કરેલી છે. શ્રીમાન જિનેશ્વર દેવોએ પુદ્ગલોના ગુણધર્મને અનુસરીને શબ્દ એ પુદ્ગલરૂપ છે એમ જગતને જણાવ્યું હતું ત્યારે એ શબ્દને પુદ્ગલરૂપે નૈયાયિક, વૈશેષિક, વૈદિક કે વેદાંતિક, એકે મતવાળાએ માન્ય રાખ્યો ન હતો. તેમજ શબ્દને પદાર્થ તરીકે કે દ્રવ્ય તરીકે પણ માનેલો ન હતો. તે સર્વજ્ઞોએ શબ્દને પુદ્ગલરૂપે પહેલેથી જાહેર કરેલ છે. અર્થાત્ શાસ્ત્રોમાં કહેલા શબ્દનું દ્રવ્યપણું તીર્થંકરોએ જ્ઞાનથી જોઈને પહેલેથીજ જણાવ્યું હતું. ભગવાન શ્રી તીર્થંકર દેવો પાસે નહોતી કોઈ લેખારેટરી કે પ્રયોગશાળા, કે નહોતા કોઈ સંશોધનના નવાનવા મશીનો. તેઓ તો દિગંબર દેવતા હતા. એમણે જે સત્યો સંસારની સામે ધર્યા છે તે પ્રયોગથી જ અખતરાથી નથી કહ્યાં પરંતુ જ્ઞાનથી કહ્યાં છે. શબ્દાદિ વિષયોનું જ્ઞાન આને જે સત્ય મનાય છે. એ જ્ઞાન તેમને પહેલેથીજ હતું. નૈયાયિક અને વૈશેષિકોએ પાણીને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માન્યું હતું એજ સમયે શ્રી મહાવીર દેવે તો સ્પષ્ટ પાણી જણાવી દીધું હતું કે પાણી એ પવનનો વિકાર છે

તે હવે વિચારે. નૈયાયિકો કહે છે કે જે સૂક્ષ્મ રચનો છૂટી ભાગ છે તેજ પરમાણુ છે અને ગ્રીમાંસકો કહે છે સૂક્ષ્મ રચનો જે ગ્રીમાંસો ભાગ છે તે પરમાણુ છે. એ પરમાણુઓના નાના પરમાણુઓ અશક્ય છે. હવે આગળ વાન કરો. હાલના વિજ્ઞાન પ્રમાણે એક નાનામાં નાનો સૂક્ષ્મ કણ તેના બે કરોડ અને ૬૬ લાખ કણીયા યાને બારિક પરમાણુ થાય છે. બાહ્ય શોધને આધારે નીકળેલું આ પ્રમાણ છે અને તે પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ વિજ્ઞાને સાબિત કર્યું છે. તો હવે વિચાર કરજો કે નૈયાયિકો અને વૈશેષિકોને સાચા માનવા કે કલ્પનાના ઘોડા દોડાવનારા માનવા ? યુરોપનું વિજ્ઞાન હજી વધારે દૂર જઈ શક્યું નથી. તે દૃશ્ય વસ્તુઓ સુધીજ જઈ શક્યું છે, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક શોધખોળથી પણ જેન વિજ્ઞાન આગળ વધેલું છે. જેન શાસ્ત્રકારોએ અનંતા સૂક્ષ્મ પરમાણુ માન્યા છે. અને એવા અનંતા સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ એકઠા થાય ત્યારે એક વ્યવહાર પરમાણુ બને એમ જણાવ્યું છે. આવા અસંખ્ય વ્યવહાર પરમાણુ એકઠા થાય ત્યારે નજરે દેખી શકાતો કણ બને છે. પરમાણુના સ્વરૂપનેજ જેઓ પ્રતિપાદતા હતા તેમનું જ્ઞાન કેવું મિથ્યા હતું તે વાત આજે ખુલ્લી પડી જાય છે. સમય સરખી કાળની બારીકી અને આકાશ સરખી પ્રદેશની બારીકી જે તીર્થંકર ભગવાને જણાવેલી તેજ આજે સારાંચે સંસારને માનવીજ પડે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ સંસારમાં કોઈ સર્વજ્ઞ હોય, જ્ઞાની હોય તો પિ માત્ર તીર્થંકર ભગવાનો છે.

છૂએ કાચના જીવને કબુલ કરનાર જિનેશ્વરને માની શકે

સમયનું જ્ઞાન આપે, પ્રદેશનું વર્ણન કરે, શબ્દના

જવાબ એ છે, કે તમારે અનશન કરવું જોઈએ. ધર્મમાં તમે ફેરફાર કરી શકો નહિ. ધર્મ સર્વ કાળને માટે એક સરખો છે. અને એકજ સરખા સ્વરૂપવાળો પણ છે. તે તમારી આંખોના જેવો અચળ છે. આંખો ઉપર માલોડી તમારી પોતાની છે, છતાં આંખો તમારી સગવડ ખતર આગળને બદલે પાછળ આવી જતી નથી. જેમ તમારી આંખો પણ તમારી અગવડ-સગવડને સંભાળતી નથી તેજ પ્રમાણે ધર્મ પણ તમારી અગવડ-સગવડને સંભાળવા તૈયાર હોતો નથી. અનાદિકાળથી જે ધર્મ એકજ સ્વરૂપે રહેલો છે, તે ધર્મ તમારી સગવડતા ખાતર ફેરવાઈ જવાનો નથી. જો તમે તમારા જીવ જેવોજ ગીતનો જીવ ગણતા હો તો દાળ, ભાત, શાક તમે ખાઈ શકો કે કેમ એ તમારે વિચારવાનું છે. જે માણસ પોતાના પૈસાના ભલાને ખાતર ગીતનું હજાર રૂપિયાનું નુકશાન કરે છે તે માણસને તમે કેવા ગણો છો? તો પછી પોતાના ક્ષણિક સંતોષની ખાતર જે ગીત અસંખ્ય જીવોનો સંહાર કરે છે તે માણસને પણ તમે કેવો શેતાન માનશો?

લાખની કોથળી આદિ કરતાં જીવ વહાલો કેમ?

આપણા આ વર્તન ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણી દશા ઓટાના ચોકસી જેવીજ છે. માફ સોનું પચીસ રૂપિયે તોલો પણ તાફ સોનું પૈસે તોલો એ દશાહ્માંજ આપણે છીએ. મરતા મનુષ્યને તમે એક લાખ રૂપિયની સોનાની કોથળી અને એક વર્વની જીંદગી, એ બેમાંથી ગમે તે એક ચીજ લેવાનું કહેશો તો તે કદીપણ સોનાની કોથળીને પસંદ

આપણને સઘળા જીવોની કિંમત આપણા જીવાત્મા જેટલીજ મૂલ્યવાન લાગતી હોય તેા આપણે શા માટે આપણા જીવના સ્વાદની ખાતર વનસ્પતિકાય ઇત્યાદિ હનનરો જીવોનો મોર-કુટો કાઢી નાંખીએ છીએ? તમે કહેશો કે એતો જગતનો વ્યવહાર છે અને તે માટે વનસ્પતિકાયનો ભોગ લેવો પડે છે. પરંતુ તમારા વ્યવહારની ખાતર કાંઈ જીવાત્માની વિચારણાને આપણે દુર મૂકી શકતા નથી. ધર્મની પ્રવૃત્તિ તમારા વ્યવહાર ધ્યાનમાં રાખીને થતી નથી. નદી પોતાના રસ્તા ઉપરથી ચાલી જાય છે, ને એવો વિચાર કરતી નથી કે કલાણે રસ્તે મગનભાઈ તરસ્યા બેઠા છે માટે તેને માટે હું આડે રસ્તે થઈને જાઉં? પણ નદી વહેતી હોય ત્યાં જઈને તમે પાણી પી આવો તેની સામે નદીને વાંધો નથી હોતો. ચોરા એમ કહે કે અમોને બીજો રસ્તો મુઝતો નથી તેથી તેઓ કાંઈ ચોરી કરવાને પાત્ર ઠરતા નથી. અથવા તેમને ચોરી કરવાની છુટ મળતી નથી.

પોતાના સરખા બીજા જીવો માનવા મુશ્કેલ છે.

મહાવ્રતની એવી સ્થિતિ છે કે તમે ખમો કે ન ખમો પણ પાણું એતો પાળવુંજ પડશે. ઉપસર્ગ પરિસહ સહન કરવામાં તમે તમારી શક્તિ પ્રમાણે કરો તે ચાલે. પરંતુ પાંચમહાવ્રતમાં ન્યૂનતા હોય તે ન ચાલે. પાંચમહાવ્રત-રાત્રિભોજન ઇત્યાદિમાં ખમત અખમતનો સવાલ નથી. આહારને અંગે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને વધારી શકે તોજ અસુઝતા આહારની છૂટ હોઈ શકે. મૂળ વસ્તુ એ છે કે છબી કાયના જીવોને આપણા જેવા જાણવા એ કેટલું મુશ્કેલ

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પાપ બંધ ઓછું કરે!

કોર્ટમાં આરોપી દયા માંગી શકે છે, પરંતુ તે ચેતાની આંખ કોર્ટની સામે રાતી કરીને નહિ. અહીં તમે વિરાધના રૂપ શુન્હો કરો છો, શુરુ તમોને આરંભ-પરિચયના દોષો સમજાવે છે, ત્યારે તમે તેના પર આંખો કાઢો છો. એ તમારું બુદ્ધિને શું કહેવું તે તમેજ વિચારી લો? તમારું આને આવું ન વર્તન છે. તો વિચાર કરો કે કર્મરૂપી કોર્ટમાં તમારી શી દશા થવાની છે? શુન્હો કરો છતાં કોર્ટમાં દીક્ષગીરી દર્શાવે તો તમારી સજા ઓછી થવાનો સંભવ છે, પરંતુ શુન્હો કરો અને વળી પાછા ન્યાયાધીશને ગાળો દો, તો તમારા ઉપર શે શુન્હા થવાના અને સજા પણ ભેવડી થવાનીજ. આ વિચારસરણીએ વંદિતાસૂત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે

સમ્મદિદ્ધો જીવો

અર્થાત્ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો મુખ્યતાએ પાપ કરેજ નહિ અને કદાચ પાપ આદરે તો પણ અસમ્યગ્દષ્ટિ જીવો કરા તેમને બંધ ઓછોજ થાય. આ વાત તમારી બુદ્ધિ કબુત ન રાખતી હોય તો ભલે, પણ લાંબો વિચાર કરશો તો તમારું વસ્તુનું સત્ય સમજી શકશો. દા. ત. એક છોકરો પાંદીના વાર હીરાની વીંટી ચોરી લાવે અને કોર્ટમાં હાજર થઈ માફી માંગે અને બીજો છોકરો ચોરી કર્યા પછી કોર્ટમાં હાજર થઈને જજને ગાળ દે તો પૂછેલા અને બીજો છોકરાનો શુન્હો સરખોજ હોવા છતાં પહેલા આરોપી ઓ સજા પામે, કદાચ જજ તેને ચેતવણી આપીને છોડી પણ જ્યારે બીજો આરોપી ખરાબર ટીપાઈ જાય. એજ પ્રમ

બંધ-પરિણામના આધારે.

ઉપલા પ્રશ્નનો જવાબ બહુજ કાળજીપૂર્વક વિચારવાનો છે. પહેલી તો તમોને એવીજ શંકા થશે કે પખાલ કરતાં પૂજામાં પાણી વપરાય છે તેમાં અસંખ્ય જીવો છે. બીજી વાત એ છે કે ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવોના જન્મ વખતે કુલોના હાર પહેરાવવામાં આવ્યા હતા. દેવકુરૂ અતે ઉત્તર કુરૂના પદ્મસરોવરમાંથી કુલો લાવીને તેમને ચઢાવવામાં આવ્યાં હતાં. તો આ સઘળા કાર્યથી વનસ્પતિકાયની વિરાધના થાય છે ખરી કે નહિ? ઉપરના ઉદાહરણમાં શાસ્ત્રકારો દોષ હોવાની સાફ ના પાડે છે. કારણ કે એ કાર્યોમાં પરિણામ ભક્તિના હોવાથી ત્યાં દોષ માનવામાં આવ્યો નથી. જો અહિં પરિણામ ભક્તિના છે, તો પછી ભગવાનનો પખાલ કરીએ છીએ તેમાં પણ પરિણામ ભક્તિનાજ છે. તો જો પ્રથમ કાર્યમાં દોષ નથી તો બીજા કાર્યમાં દોષ નથીજ એ સ્વાભાવિક છે.

હવે કોઈ એવી શંકા કરશે કે તો તો ભગવાનનો ધર્મ “મેરી તો લાપસી ઓર પરાઈકી કુસ્કી” એવો ગણી શકાય ખરો કે નહિ? નહિ.

ભગવાનની પૂજા ત્યાગ મેળવવા માટે.

ભગવાનને માટે શંકાકારો એવું કહી શકે કે ભગવાન છકાય જીવો માનતા હતા અને તેની વિરાધના કરવામાં પાપ માનતા હતા; તો પછી આખા જગતને માટે અહિંસાનો ઉપદેશ આપનારા ભગવાને પોતાના અર્થે વનસ્પતિકાયની વિરાધના થઈ તે અંગે લક્ષ્ય કેમ ન આપ્યું? તો શું આખો

હુંજ તપાસે છે શ્રી સર્વજ્ઞના વચનાનુસાર વર્તન થાય છે કે નહિં. આવું તપાસે તે અંતરાત્મા. બહિરાત્મા માત્ર પુદ્ગલના આનંદને તપાસે.

શરીરના નિષ્ણાતને શરીર સોંપાય તો આત્માના નિષ્ણાતને આત્મા કેમ ન સોંપાય ?

શ્રીમંતો, રાજમહારાજઓ શરીરને અંગે વેદ, ડોક્ટરને કેટલા આધીન રહે છે ? ‘આ ન ખાવું, આ ન પીવું’ તો તરત તેનો અમલ. પોતાની અમલદારી બંધ કરી ડોક્ટરના હુકમને તાબે થાય છે ને ? અમુક સ્થળે રહેવા જાઓ, હવા ફેર કરો, તો તરત ત્યાં દોડી જવામાં આવે છે; કડવાં ઔષધો ગળે ઉતારાય છે, પરહેજ પાળવામાં આવે છે, શરીરમાં સોયા ભોંકાવાય છે, આ તમામ શાથી ? શરીરનું સમર્પણ શરીરના અભ્યાસીને થાય છે. તો પછી આત્મહિત કરવું હોય તેણે આત્માને ઓળખી, આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવનાર આત્માને ઓળખાવનાર શ્રી જિનેશ્વરદેવના વચન પ્રમાણેજ વર્તવું જોઈએ. શરીર માટે ડોક્ટર કહે તેમ વર્તવામાં ગુલામી નથી માનતા, તો અહીં ગુલામી શાથી માનો છો ? જેઓ કર્મ-બંધનના કારણે જણાવે, કર્મ રોકવાનાં તથા નિર્જરાના ઉપાયો બતાવે અને તેમ કરવામાં આવે તો આત્માની દશા સુધરે તેને શરણે જઈ આત્મા સુધારવામાં વિલંબ કેમ ? કે વિપરીતતા કેમ ? વૈદ, હકીમ કે ડોક્ટરના કથનથી ત્રિપરીત ચાલનાર મોતને નોતરે છે. વૈદ તેલમરચું ખાવાની નાં કહે છે તો વ્યાધિગ્રસ્ત મનુષ્ય તે ખાય તો તેથી નુકશાન થાય તેમ જ્ઞાનીના વચન પ્રમાણે ન કરવામાં આવે તો નુકશાનજ થાય.

જ્ઞાન ન ધરાવનાર તો શું પણ ધરાવનાર પણ બિમારી વખતે પણ શરીર વિજ્ઞાનના નિબળાતોને આધીન થાય છે! તેજ રીતે કર્મથી વિમુક્ત થવા માટે આત્માએ સર્વજ્ઞના કથન મુજબ ચાલવું જ જોઈએ.

મસાણે ઢોને જવું પડે ?

વૈદ પાસેથી તામ્રલક્ષ્મ લીધી, વાપરી પણ તેલ, મરચું ન છોડવામાં આવે તો મસાણે ઢોને જવું પડે ? લાકડા ભેશું ઢોણ થાય ? વૈદ કે દરદી ? અંતરઆત્માને પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરાવનાર ચીજ માત્ર શાસ્ત્ર જ છે. આગમના આધારે પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ કરવામાં ધર્મ રહ્યો છે. આગમના આધારે પ્રવર્તે તથા નિવર્તે તે અંતરાત્મા. તેમ ન કરે તે, તેથી વિપરીત કરે તો બાહ્યાત્મા, જડાત્મા, જડભારથી દુનિયામાં વૈદના કથનથી વિપરીત ચાલનારને જડભારથી, કહેવામાં આવે છે ને ? આ વચનો સર્વકાળને બાળુનાર સર્વજ્ઞનાં છે. ‘જમાનો જમાનો’ પોકારનારાએ બાળુ જોઈએ કે આ વચનો ત્રણેકાળ બાળુનાર શ્રી સર્વજ્ઞ કહેલાં છે. આપણે કાંઈ લીલાવાળાને નથી માનતા, અજ્ઞાનને નથી માનતા, પાર્વતી માથાની જૂ થઈ તેની પણ જેને અબર ન પડે તેવાને નથી માનતા. આપણે તો ત્રણેય કાળનું જ્ઞાન ધરાવનાર શ્રી સર્વજ્ઞદેવનાં વચનો માનીએ છીએ.

આ રીતે સમજીને જેઓ અંતરાત્માપણું કેળવશે તેઓ અનુક્રમે આત્મસ્વરૂપને વિકસાવી શુદ્ધસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરશે. વાસ્તવિક, સુખમય, શાશ્વત સુખ સ્વરૂપ સંપાદન કરશે.

લાયક બનતો નથી. જે મનુષ્ય મહાવીર સ્વામીના કડ્યાણકના દિવસે દાન વિગેરે ન કરે અને બીજા દહાડે કરે તો તે કડ્યાણ પામે નહિ. હરિભદ્રસૂરિ આ એક પક્ષે બેઠી રહ્યા છે તેમ ન માન્યો. રથત્રયા કરે તો ભક્તિ, તપસ્યા કરે તો આત્માની નિર્મળતા છે. દાન કરે તો તે આત્માની ઉદારતા, અમારી પડોમાં હવેનું રક્ષણ છે તો પછી તે ગમે ત્યારે કરે એને માટે જણાવ્યું કે યોગ્ય પાત્રના વખતે દાન ન દે અને અયોગ્ય પાત્ર આવ્યું ત્યાર દાન દે, તેમાં આપણે ફરક માનીએ કે નહિ, તેમ જગતમાં સ્વાતિ નક્ષત્રનું છીપોલીમાં પડેલું પાણી મોતી કરે છે. ઝાકીના વખતમાં કાંઈ નહિ. પાણી વરસાદનું નથી એમ નહિ પાણી વરસાદનું છે. પોતે સંસાર સમુદ્રથી તરનારા, આખા જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભવાંતરથી તૈયાર થએલા. તેમનો ઉપકાર માનનારા જો ન થઈએ તો, તો પછી આપણું કડ્યાણ થાય કંઈ રીતે ? હરિભદ્રસૂરિજીએ પક્ષથી નહિ પણ ભવવાનના ગુણોની અપેક્ષાએ આ વસ્તુ કહી. જો પોતાની શક્તિ હોય તો ભક્તિ તે દહાડે કરવી જોઈએ, ન કરે તો તે ફળને પામી શકતો નથી.

ભગવાન જિનેશ્વર પોતે જિન બને છે અને આપણને બનાવે છે.

પોતાની જન્મ ગાંઠ, ગમે તેની જન્મ ગાંઠ તેને આનંદ માનનારા, અને ભગવાનના જન્મજો દિવસે આનંદ ન ઉજવનારા તે કેવા ગણાય ? ભગવાનના જન્મ દિવસને આટલી બધી મહત્ત્વતા આપવાનું શું ? જગતમાં બધા જન્મ પામે છે, એમના માતાપિતાનો જન્મ દિવસ નહિ. પણ ભગ-

ત્યાં ક્યારે મેળવ્યો થાય શું ? પુરેપુરું સુખ, કોઈ દિવસ ખસે નહિં તેણું સુખ જોઈએ છે. તેમાટે કંચન, કાયા, કુટુંબ, કામિની ચાર મેળવે છે. જગતનો વ્યવહાર ચાર ઉપર છે. ચાર સિવાય પાંચમો થાંભલો નથી. એ બધાં બુખરી માટીનાં થાંભલા જેવાં છે; શરદીની હવા લાગે તો ખસી પડે. આ ચાર થાંભલા જેની ઉપર જગત નાચી રહ્યું છે તે બુખરી માટીના થાંભલા જેવાં છે. કોઈ રૂપિયા મેળવ્યા, રાજ મેળવ્યું પણ ચાલવા માંડશે ત્યારે કોઈમાંથી કોડી પણ જોડે આવવાની નથી. છોકરાં છોકરાં કરો છો પણ આજના કાયદાને વિચારો તો તેઓ કહે છે કે અમારો હક છે; તમારી મરજી ન ચાલે, પહેલાં કોટિધ્વજ હો, અને કોડી ન આપો તો ચાલતું, આવા હક્ક તરીકે લેવાવાળા છે તેને માટે જિંદગી ખોવી ? તારો પૂત્ર બાહોશ અને ભાગ્યશાળી છે તો તું ધન એકઠું કરે તેની તેને કિંમત નથી. પૂત્ર કપૂત હોય તો પાંચને બદલે દસ લાખ લેગા કરી આપી જાવ તો પણ સાફ, આ સ્થિતિ છતાં પણ પુત્ર જે હકના માટે હડકાયો થાય તેના માટે જહેમત ઉઠાવ્યાં છીએ. બુદ્ધ પડે ત્યારે ચાહે તેવો દુર્જન વળાવવા આવે, પણ આ ધન, કોઈ રૂપિયા લેગા કરીએ તે એક ડગલું પણ ન આવે. એ ત્યાંને ત્યાંજ રહે કેમકે જડ છે. ચેતન નથી. સ્ત્રી ચેતન ખરી પણ ચોક્કસ સુધી આવે. સ્ત્રીને અંગે રામચંદ્ર સરખાએ યુદ્ધો કર્યા; પ્રજાવતીને રાજી કરવાને અંગે કરોડોનો ઘણુ નીકળી ગયો. એવી સ્ત્રી પણ ક્યાં સુધી ? ચોક્કસ સુધી. ધનનો થાંભલો રીજેરીમાં રહ્યો, સ્ત્રીનો થાંભલો ચોક્કસ સુધી, એતો કરેલી પ્રગાથ છે. આપ જોડાને અંગે સગાઈ નવી કરેલી કહેતા નથી, પ્રાંતે સગાઈ કરેલી તો ખરી ને ? જન્મની સગાઈ તો નહિં

તું કોણ છે ? એ જોવાને તો તૈયાર નથી. જોવાય શી રીતે ?
 આંખ આંખને જોઈ ન શકે, પગ સામે આરીસો ધરીએ તો
 આંખ આંખનું સ્વરૂપ જાણે. આ-મા જગતની પંચાતમાં પડે
 એમાં આત્મા આત્માને જોઈ શકતો નથી. ઘેર બેઠા હોય
 તો સ્ત્રી ઘરેણાંની વાત આવે, ગામમાં બેઠા હોય તો ગામની
 વાત આવે. આપણે આપણને જોગણીએ એ વાત કોઈ જગ્યાએ
 ચાલતી નથી. આ છવ જન્મ્યો ત્યારથી મર્યો ત્યાં સુધી તેને
 આત્માને જોવા, જાણવાની કુરસદ નથી. છવ પુણ્ય જોડે છે
 કે પાપ જોડે છે એ માટેનો વિચાર નહિ. આંખ અરીસાની
 સામે આવે ત્યારે આંખનું સ્વરૂપ દેખાડે. તેમ આ આત્મા
 મહાપુરુષનો પાસે આવે ત્યારે આત્માને જોવાનો વખત આવે.
 આ છવનની કોડોપૂર્વની જીંદગી હોય તોપણ ધન, કામિનીનેજ
 તે જોયા કરે, પોતાને જોવાનો વખત આવે નહિ, સત્પુરુષના
 સમાગમમાં આવીએ ત્યારે જોવાનો વખત મળે. ધન માલિક
 નથી, સ્ત્રી માલિક નથી. ણધાનો માલિક આત્મા છે; તેનો
 વિચાર નથી. કાળની કુતરીની કિંમત છે પણ કાળની કિંમત
 નથી. કુતરી મરી ગઈ ત્યારે ગામ આલડવા આવ્યું, કાળ
 મરી ગયો ત્યારે કોઈ આવ્યું નહિ. મારું શું એ વિચાર
 કોઈને આવ્યો નથી. કાળની કુતરીની કિંમત છે. સમજી
 મનુષ્યે કાળની કિંમત કરવાની. પુરા મહાપુણ્યના સંજોગે
 મનુષ્ય ભવ, આર્ય ક્ષેત્ર વિગેરે પામ્યા ત્યારે આત્માને ન
 સુધારીએ તો કઈ જિંદગીમાં સુધારીએ. જાહેર ચરી આવે,
 દૂધ આપે, અને તે જીંદગી પુરી કરે, મરે ત્યારે ઢક
 ઘસડી જાય. એ જીંદગીમાં આત્માનો વિચાર નથી. મનુષ્ય
 પ્રણામાં આવતી અને ગઈ જીંદગીનો વિચાર કરી શકીએ છીએ.

લે તો જ મકાન તે પ્રમાણે તૈયાર થાય, તેમ આપણે પણ સિદ્ધ મહારાજ કેવી રીતે થયા તે ઉપર ધ્યાન રાખવાનું, આત્મજ્ઞાન-આત્માનું સ્વરૂપ વિચારે. જ્ઞાનાની કિંમત જાણનારે તે લોહાને રતિએ તોડવા ન જાય. લોહાને શેરથી તોલશે. તેમ આત્માનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવશે ત્યારે ઉપાધિને પર સ્વરૂપે, આત્માના ગુણોને સ્વસ્વરૂપે જાણશે. આત્માનું જ્ઞાન થાય તો ઉપાધિ રહિત થઈ જવાશે. ઉપાધિ સીની જાત છે, રીસામણી છે. દેખે કે મારી ઉપર આદર છે ત્યાં સુધી સાથે રહે. અનાદર દેખે તો પરણેલી પિયેરે લાગી જાય. ઉપાધિ ડૂંગાડનારી છે, ઉપાધિને અનાદર થાય તો આપોઆપ ખસે. આત્માનું જ્ઞાન થાય ત્યારે ઉપાધિ ખસે, તપસ્યા એજ કર્મનાશ કરવાને સમર્થ છે.

આત્માનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના તો આ જગતની કરેલી મહેનત મીટીમાં મળવાની. આત્માના લાનને માટે જે મહેનત કરે તે સર્વ કાયમને માટે રહેવાની. કેવળ જ્ઞાન, અને મોક્ષ મેળવ્યું એ હિંમેશાં રહેવાનું. જીંદગીમાં એક એવી વસ્તુ મેળવીએ કે કેઈ દિવસ ન જાય તેને માટે મહેનત કરવી. આ જગતની અંદર જિંદગી સુધી મહેનત કરે છે છતાં સરવાળો શૂન્ય. ઉપાધિને તેજ છોડી શકે કે નેઓ આત્મામાં લીન રહેશે. માટે આત્મામાં લીન રહી ઉપાધિને છોડવી એજ શ્રેયસ્કર છે.

નથી. દેવલજ્ઞાન થયા પછી ક્રિયાના કારણોનો નિશ્ચય હોય છે. તેથી વિચારની જરૂર હોતી નથી. જે માનુ ભાયા હોય, તેનો શબ્દ વાંચીએ બોલીએ તેમાં કાંઈપણ વિચારવાની જરૂર હોતી નથી. કારણકે તેનું જ્ઞાન આપણને છે. સર્વ જીવો સંજ્ઞા વગરના નથી, આહાર સંજ્ઞા તમામ જીવોને છે. કારણ કે આહાર ન હોય તો શરીર પણ ન હોય, અને શરીર જો ન હોય તો ઇન્દ્રિયો પણ ન હોય. માનોકે આહાર સંજ્ઞા ન હોય, માત્ર એટલો આહાર હોય. પણ એ આહાર લીધો થાય છે કે, વગર લીધો થાય છે. તૈજસ નામ-કર્મને લીધે તૈજસ શરીર બાંધાય, એ તૈજસ શરીરને લીધે ક્રુધા ઉત્પન્ન થાય અને આહારની ઇચ્છા થાય, અને આહાર મલે એટલે સંતોષ થાય. અને ન મળે તો અસંતોષ થાય બચ્ચાંઓ જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે રોવા માંડે છે. શાથી? કહેવું જ પડશે કે ક્રુધાએ વેદના ઉત્પન્ન કરી, આહારની ઇચ્છા કરી પણ ન મલ્યો એટલે રોવા માંડ્યો. અને મલ્યો એટલે રોતો બાંધ થયો. આહાર મલ્યા પછી કંઈ વિચાર ન થયા એટલે રોવું બાંધ થઈ જાય. એમ માનો છો, તેથી કોઈ બચ્ચાને રોવું શિખવવું પડતું નથી. બોલવાનું ચાલવાનું શીખવવું પડે છે રોવાનું આપો આપ શીખી જાય છે. આ રીતે એ આહારની સંજ્ઞા દરેક જીવને છે.

આહારસંજ્ઞાથી છુટવા તપસ્યા કરો.

આ જીવ અનાદિ કાળથી આહારને અંગે પ્રયત્ન કરતો આવ્યો છે. એ ખાવાની સંજ્ઞામાં આપણે અનાદિથી રખડ્યા છીએ. ચાહે જેવો કોઠાર જેમાં હજાર મણ

માનું. હોય તે બરાઈ જાય પણ સ્વયં શેરની આ કાળી
 કોલી કોલી બરાઈ નથી. આજ દિસાએ શાશ્વત્તેએ
 કમું છે કે જે પાણી પીધાં છે, અને અને જાણાં છે તેના
 દગલા દરવામાં આવે તો જગતમાં ન માર કેવળ માનુ
 દુધ ન બોલવ પીધું છે તે બધું બેકફું હતીએ ના
 રવપંજુ રમજુ સમુદ્ર-ઉદ્દેશ સમુદ્ર પત્ર માનુ દુધ
 આગળ ખાતેલીયા જેટલો લાગે અનાદિ કાળની અપેક્ષાએ
 કેટલી માનના દુધ પીધા છે. બેક બેક માનનું બેક બેક
 રૂપીયાભર દુધ લઈએ તો પણ વધી જાય કાલજી કે સ્વયં જ
 રમજુ સમુદ્રનું પાણી અને જ રૂપીયા બાર નથી તેમ સર્વ કાલ
 આ કાળી કોલી બરાઈ નથી. જે એ ન બરાઈ તે. ૧૦૦૦ તે
 શાની બરાઈ પૂરજુ બરાઈ બેટલે જેમ પુરીએ તેમ ખા. ૧૦૦૦
 દુનીયામાં સદા બેસે છે કુવાને આ એ જેમ બાળનાર નીંચે દુની
 તેમ હંમેશા સંકટપ વિકટપ બેસી બીજ છે કે જેમ બરા તેમ
 ખા. ૧૦૦૦ બેક રૂપીયા જેની પસં છે તેને પુરાંએ કેટલ.
 બેકબેક છે, તો કે ૧૦૦ ખા. ૧૦૦૦ ૬૬ ના ૧૦૦૦ વ માને ૧૦૦૦
 ૧૦૦૦ વાળાને ૧૦૦૦૦ બેકબેક ખા. ૧૦૦૦ બેકબેક બેક
 કે તો ખા. ૧૦૦૦ પુરા. ૧૦૦૦ સંકટપમા તા. બેક ૧૦૦૦ કે
 ખા. ૧૦૦૦ બેકબેક રીને અકાલ રહેતપ-૧૦૦૦૦
 બેકબેક બેકબેકમાં અકાલ રહેત. ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ બેક
 ૧૦૦૦૦માં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેક
 છે અને બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેક
 બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેક
 બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેક
 ૧૦૦૦માં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેક
 ૧૦૦૦માં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેકબેકમાં બેક

ઉપર ખ્યાર હોય. ગળે વગગતો હોય, છુટવું હોય ત્યારે ધીમે ધીમે છુટીયે છીયે. એવી રીતે આહાર અનાદિથી વળગેલો છે. એને સર્વથા છોડવો છે, મોક્ષમાં ગયા પછી આહાર કરવાનો નથી. આહાર છોડ્યા વગર મોક્ષ મળતું નથી. કેટલાક મહાનુભવો કહે છે કે તપસ્યા એટલે લાંઘણ ખેંચવી. જ્ઞાનીઓને શ્વાસોશ્વાસમાં કર્મ ક્ષય થાય તો તેણે તપસ્યા શું કામ કરવી? હવુ તેઓ સાચે રસ્તે આવ્યા નથી. આપણે જ્ઞાની બનવું છે? શાને માટે? ખાવાની છુટ લેવા. અજ્ઞાના માટે તપસ્યા કરવાનું કેમ? તીર્થંકર મહારાજ ત્યાર જ્ઞાનવાળા છતાં તપસ્યા કરી. તમારી દૃષ્ટિએ તમો તેમને જ્ઞાની માનો તો જ્ઞાનીએ તપસ્યા કરી છે. માટે જ્ઞાનીએ ચોક્કસ તપસ્યા કરવાની જરૂર છે. અજ્ઞાની શરીરનું દુઃખ સહન ન કરી શકે, જ્ઞાની કેને કહીએ અંતરાત્માને. બહિરાત્માને જ્ઞાની નથી કહેતા. જ્યારે પોતે અંતરાત્મા છે તો શરીરના નુકશાનથી એને શું? એને તો શરીર બેડી રૂપ છે. બેડી નબળી પડે તો અંતરાત્મા આનંદ માને. બનવું છે જ્ઞાની અને તપસ્યાથી ત્રાસ પામવો છે. અંતરાત્માને આ વિચાર-નિશ્ચય હોવો જોઈએ. કે આહાર છોડીશ ત્યારેજ મોક્ષ મળવાનો છે. આ વાત ધ્યાનમાં લઈશું. તો માલમ પડશે કે, આત્મા રખડ્યો કેમ? તો હમેશાં ખાવું ખાવુંને ખાવું તેથી, પંખીનો સ્વભાવ રાતે ખાવાનો નથી. રાત્રે પોતાના માળામાં સ્થિર. રાત્રે ચરવા નીકળે તે ઢોર. રાત્રે ખાનારને જગતમાં પંખીની ઉપમા નથી દેવાતી. ઢોરની ઉપમા કેને? દહાડે કે રાત્રિના ખાવાનો જ વિચાર હોય તેને ઢોર કહેવાય છે. સમજી હોય તે રાતના ન ખાય. પાણુ જીવતો આખો દીવસ ને રાત ખાઉં ખાઉં કરી રહે છે. જેમ આ જન્મમાં

એમ જ રહ્યું છે. વડુઓને ઘેર આવ્યા પછી સામુઓની શી દશા થાય છે તે જાણીતું છે. તે છતાં બીજાને પરવાવવો હોય ત્યારે એવીને એવી રીતે સામુ ઘેરી થઈ જાય છે.

દેવગતિમાં પણ એજ સ્થિતિ હોય છે. દેવતામાં સગાનો કોઈ જાતનો સંબંધ નથી. મનુષ્યમાં એક માતાના જણેલા બે ભાઈ હોય તેમ દેવમાં નવ મહાતા નથી રાખવાનું ગર્ભમાં કે નથી પાળવાનું છતાં મોહથી દેવતા ગાંડા એટલા બધા થઈ જાય છે કે તેનો પાર નથી. એક દેવી સ્થવી તો દેવતા ગાંડો થઈ ગયો. દેવતાપણામાં કુટુંબપણાનો મોહ એમને એમ ચાલે છે. મનુષ્યપણામાં બધા કરતાં પૈસાની નવી સ્થિતિ ઉભી થઈ, અત્યાર સુધી પાંચમંદિરોનીજ હતી. પછી કુટુંબપણાની ઉભી થઈ, પછી સ્થાનની-મકાનની પછી આ પૈસાની લાલચ ઉભી થઈ. હવે પૈસા આગળ આગળની છએ ગોણુ થઈ જાય છે. મંદિરોના વિષયો છોડવા પડે તો કબુલ. કુટુંબને હુઃખ થાય છે તો પણ કબુલ. તે પેલી સાત કરતાં આ આઠમી સ્થિતિ તે હુનિયાના વિષયોને પણ ભૂલાવે છે. પૈસાને અંગે જ પરમેશ્વરપણાની બુદ્ધિ એ મનુષ્ય પંચેન્દ્રિય પણામાં જ છે. સાધુઓ તેથી જ કહે છે કે અકિંચન બનો. સાધુનું નામ અહિંસક નથી રાખ્યું. સત્યવાદી નથી રાખ્યું. પણ અકિંચન આવું નામ રાખ્યું. ગુણુ બધા છે પણ નામ તો અકિંચન રાખ્યું, ગુણુ હોય તો પણ પરિશ્રદમાં લેવાયો તો ગુણુ નાશ પામવાના. અને પરિશ્રદથી વિરમ્યો તો ગુણુ નહીં હોય તો પણ આવવાના. નામથી અકિંચન કહેવાય. પણ સ્વરૂપમાં જઈએ ત્યારે બે કહેવાય છે. કંચન કામિની રહિત

અદા નરીકે કંચન અને પ્રવૃત્તિના મૂળ નરીકે દર્શિની દેવધી
 બેય શદિનપણું તેજ સાધુપણું. ધરથી નીકળ્યો અંજ સાધુપણું
 ધર ત્યાગ પ્રમલ્યાનો શબ્દ. સર્વથા પ્રકારે ઘઘથી નીકળી
 જવું એનું નામજ પ્રમલ્યા. શબ્દાર્થથી વિચારીએ તો ઘઘથી
 સર્વથા નીકળવું. અત્યાદે શું કહીએ છીએ. ધરગમ્ય આગ્ય
 હોયતો ઊંચી હે ધર. શું વિષય કે કપાયો નથી કિ.તવ એ
 કંચન દર્શિની બે શુદ્ધતા તો પહેલાના બધા વિષયો આપે. આપ
 શુદ્ધો. પંગતીયાનું મિત્ર નેની આંખો લાયક છે તેથી રંગ
 આપણું મિત્ર આ આદમી ઘીજજ લાવી છે જેમ વિચાર
 શક્તિ વધી તેમ કમર વધ્યા. પણ આ આદાર, કુટુંબક
 અને વિશાળી પરમિશ્વર બુદ્ધિ રંગ તો ચતુષ્પદ્યુગા ક
 બધુ પમાય.

વક્ત્રાના ગુણ.

(૧) વચનશક્તિવાળો, (૨) વિગત અને કહેપને
 જાણ, (૩) મિથ કહેનાર, (૪) અવસરે, ચિત્તન આત્મનર,
 (૫) સત્યવદી, (૬) સદેહનો ઉદનાર, (૭) તપશ્વર, (૮) ભોમ
 નિપુણ, (૯) વરજુના પૂરતા અને આવકદક વર્ગનાર વિદ્વાન
 નાદિ કવનારો, (૧૦) સમુદ્યો અંશવાળો અમર વ્યવહાર-
 આદર્શગરી રંગે નાદિ કહેનારો, (૧૧) કહેને વચન કરનાર,
 (૧૨) સમને દાનનાર, (૧૩) અકેકર વિવરનો, (૧૪) અકેકર
 અચારુ કરનાર અને (૧૫) કહેવો કહેવો એવો

સ્વાભાવિક પાતળા કપાયથી મનુષ્યપણું મળે છે

[હવે માત્રને કપાય વળગેલો છે. પણ અરે તો સાપ ક'બ દે. આમાં અપરાધ કેટલો અને સજા કેટલી ? આ મોટી સજા કપાયની ઉગ્રતાથી થાય છે. જ્યારે હવેમાં કપાય પાતળા થાય ત્યારે મનુષ્યપણું મળે છે. આ પાતળો કપાય સ્વાભાવિક જોઈએ, ગરજ હોય ત્યારે ક્રોધને માનને માયાને અને લોભને ગગી જઈએ તે પાતળા નહિ પણ સ્વાભાવિક થાય તો તે પાતળા; આથીજ શાસ્ત્રકારોએ 'ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણં' કહ્યું છે.

['હું હવું અને બીજાને હવાડું' આ મધ્યમ વૃત્તિએ મનુષ્યપણું મળે છે.]

મનુષ્ય અને પશુ બધા વિષયના વેગ પાછળ
ઘસડાય છે,

પૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી ધર્મપદેશ કરતાં થકાં જણાવે છે કે 'હું મહાનુભાવો ! આ હવે ઇન્દ્રિયોના વિષયો, માનસિક વિકારો આ બે તરફ અનાદિ કાળથી ઝુકી રહ્યો છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયો માટે ક્રોધને ઉપદેશ આપવાની જરૂર નથી પડતી. જાનવરો પણ ટાઢ વાય તો તડકે જાય ને તાપ લાગે તો છાંયડે જાય છે. મનુષ્ય કે જાનવરમાં એ વાત સ્વાભાવિક દેખીએ છીએ કે તડકો લાગે તો છાંયડે ને ટાઢ વાય તો તડકે જાય; તેમાં કંઈ કહેવું પડતું નથી.

આનસિક વિચારો શુભો જાનવરમાં થવું હોય છે. પાદેવ
 કોથી જાવ થવું જાણી ઉપર શુભો થાય, અનુચ્ચ પત્ર આન
 સિક વિચારોમાં રાખી રહેલ છે. એક સાથે વાદ કેટલું જાણપર
 મળે છે. વાલનાં વાલનાં પેસાની જરૂર પડી, કોઈ પાત્રે મળે જાને
 કણું કે કોઈ મારે હથ હજાર જોઈએ છે કોઈ કણુ કે અમને
 દો વાંધે છે. થયેલું કુદી જાવ જાને રૂપીઆ કાંઈ જાવ
 મેંકપણુ તેમ તેા ઉપાર આપે છે. સાર્યવાદની ખર્ચે માનુ દેખ
 નો આપીને લેને, તેની ખર્ચે માનુ નથી ને પેતે આપને
 નથી. ઉપરે કુનરાને ઘરાણે મુકીને હથ હજાર રૂપીઆ કીધ.
 દેવે કોઈના થીર દ્યાર આખ્યા, દ્યારી કરના કુનરે રાંટાર પડી
 થવું કોઈ જાણકારું નહિ. દ્યારી માલ લાંબે મથા ત્યાર
 કુનરે જાંબન નોડીને ખાજળ મળે. દ્યારીમા માલ લાંબે તે
 સ્વાન જોઈને પાળાના રવાને આખ્યો. જાણે દ્યારી રવાના
 અનર પડી. રોડા મારી, કુનરે કોટા પકડીને જાંબન. જાંબન
 મારી રાજા કોઈ કણું કે આ રોડા કરતે. નથી થવું જાણને
 જાણાય છે. કોટ તે ઉડાને આપાર મળે, માલ જાનવરે પે.દને
 આખ્યો. જાલ આખ્યો. એટલે કોઈને તો જાંબન. જાંબન. કુનરાને
 જાંબન લીટી આપીને કોઈ લેને સ્વાન. કોઈને લખક કે 'તમાર
 કુનરાને અમને જાંબન દાખરો કયો' છે કાટે લેને છેડા કુનરે
 રોડા' કા.દવાદ હથ હજાર જા. જા. જા. જા. છે જા. જા. જા.
 રવાનાના પકાર આખ્યો. તે પકાર ઉપરથી કુનરાને જાંબન
 કા.દવાદનો પિતો પેયો, કુનરાને કણુ 'જાંબન' જા. જા. જા.
 જા. જા. જા. ઉપર પકારી રહેલું જા. કુનરે. જા. જા. જા.
 જા. જા. જા. કણું કે જાને પિતાર છે. જા. જા. જા. કુનરે
 રોડા' કા.દવાદ જા. જા. જા. જા. જા. જા. જા. કુનરે

પડ્યો છે ત્યાં પાસે આવી જુઓ છે ત્યાં ખજાર પડી કે કુતરાને ગળે ચીઠ્ઠી ખાંધેલી છે. ચીઠ્ઠી જોઈ ને વાંચ્યું ત્યારે સાચી ખજાર પડી પછી તેજી બહુજ પશ્ચાતાપ કર્યો અને ૧૦૦૦૦ શેકના ને પોતાના ખીલત તેટલા તેમ કરીને ત્યાં તળાવ બંધાવ્યું. મનના શુભાનનો, શુદ્ધાનનો અને પ્રપંચનો વેગ મનુષ્ય અને જનવર બંનેમાં રહેલો છે. મનુષ્ય મનુષ્યના હિસાબની અને જનવર જનવરના હિસાબની ચાલણાણ કરે છે, લોભ તો પ્રત્યક્ષ બધામાં જોઈએ છીએ, મનુષ્ય અને જનવર બંને વિષયના વેગ પાછળ ઘસડાઈ રહેલા છે.

જેઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો પાછળ દોડી રહ્યા છે તેને ધર્મની કિંમત નથી.

નાના બચ્ચાને આબરૂનો કે કિંમતનો ખ્યાલ હોતો નથી. તમો શાસ્ત્રો માટે જોતો કે ધર્મ ફાકડા મારવા; ઠીંચવા, ઓઢવા કે પહેરવા માટે કામ લાગે છે? નાનો છોકરો પણ આબરૂના માટે 'આબરૂ ફાકડા મારવા, ઠીંચવા પહેરવા કે ઓઢવામાં કામ લાગે છે? તેમ જોલે છે. નાનું બચ્ચું ખાવામાં ઠીંચવામાં સમજ્યું છે. ફાકવાનો સંસ્કાર એટલો બધો પડ્યો છે કે નાના છોકરાને ચાટલું બતાવો તો તે પણ ચાટવા જાય છે. તેવીરીતે વસ્ત્ર વિગેરે ગમે તે ચીજ બતાવો તેને પણ તે ચાટવાની મહેનત કરે છે. એને લતજ ખાવાની પડી છે; ફાકવાવાળાને અને ઠીંચવાવાળાને આબરૂની કિંમત ન લાગે. તેમ ધર્મ પહેરવા ઓઢવાના કામનો નથી, તે શા કામનો? જેઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને મનના વિકારો અંગે રંગી રહ્યાં છે. તેને ધર્મની કિંમત નથી, વિષયના વિકારો અને

મનના વેગોથી જે દોષાયેલા નથી તે સમજે છે તે આ જીવનનો
આધાર હોય તે ધર્મ છે. તે સિવય જોગુ હઈ નથી. જેવાં
આપણું જન્મ પર વિચાર કરે. આ જન્મ કોની પચ દર્શીનો ?
માતાની ઈચ્છાનો પિતાની પ્રાર્થનાનો, કે કો કોની હિંમતનો ?
તો કહેવું પડે કે એકેના વિચારનો નહિ. આપણાં આ
દેહનાં જોયો તે આ જીવને કુખે કે કુળમાં લઈ, નેમ માટે.
પણ આ આપણા સાથે કો માટે નેના ધર્મ જન્મ લે ?
કોની હિંમતનો નથી પણ કોના લીધે થયો ? પંચાંકિયનુ
અખંડપણું તે કોની ઈચ્છાનું ? જેની નસીબદારી તેજ
અનુપ્રયમનું થાય છે.

અનુપ્રયમનું પાતકા કપાયથી અનુપ્રયમનું.

જગત તરફ દૃષ્ટિ કરીએ, આદ્યત્મ અને અંતરબલ મળે
જેના છે. ત્યાંથી કુખળો નીકળે છે, આદ્ય. ૬ અંતરબલને ૫૦ કે
'અંતરબલ' મેં કબજા કબજા કમુ છે' ત્યારે અંતરબલ કમુ કે
'કાલેજા! આપણુ નથી મળતું' ત્યારે આદ્ય. ૧૦ કમુ કે 'જેવડાં'
જાને કા ના મોલે તે. ખરું કા જુલ. ખરું ૦ જુલ. ૧૦
દેહ. પદમાદના અજ્ઞાતા અજ્ઞા અજ્ઞા ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦
વિના ન રહે કાલજ કે તે કુડા ન અજ્ઞા ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦
જન્મમાં, કાલેજા! તેને લીધે અજ્ઞાને કુડે નહીં. કાલેજા! તેને
એમ કહે છે. એ તે અજ્ઞા અજ્ઞાને નવવજ દે ત્યારે અજ્ઞા
પડે કે અજ્ઞાની દેહ કે દેહા કુખળો છે ? ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦
અનુપ્રયમનું ૫ મોલે અજ્ઞા ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦
પાતકાની અજ્ઞાને કુડે, કોઈ દિવસ એ વિચાર કરે કે અજ્ઞા
અનુપ્રયમનું કેમ આકૃષ્ટિ આપે, અજ્ઞાને કમુ તે કમુ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦

આ વિચારવાને આખી હાંદગીમાં અવકાશ મળતો નથી, આનાદિ કોંધાદિ વિકારોને અવકાશ છે, મનુષ્ય કેમ જાણે તે વિચારનોજ અવકાશ નથી. આપણે કુન્દ્રિયોના વિષયો તરફ ને મનના વિકારો તરફ એટલા ઘાઘા ખેંચાયેલા છીએ કે મનુષ્ય કેમ જાણે તેનો અવકાશજ ન મળે. આ મનુષ્યપણાકી પેઢીમાં ધાપણ મુકી તે કેટલી ઘટ્ટી કેટલી વધી તેનો વિચાર કર્યો ? કઈ પુરાંત ઉપર આ પેઢી ખુદલી મુકાઈ હતી તેનો વિચાર કર્યો ? જે અમે નથી લાગ્યા એ નિશાળનોજ બોયકોટ છે એમતો નથીને ? આ સાચી નિશાળ કે જેનું નામ ધર્મ છે. ધર્મ એકજ માટીની પેઢીની મિલકત ગતાવનાર છે. જેને અપ્રીણની ટેવ પડી છે તેને પાંચ પકવાન્ન આપો પણ કસુંબો ન આપો તો તે ફીકા. પણ કસુંબો આપીને મીઠાની ઘેંસ પણ દો તો પણ તે તેને મીઠી લાગે છે. વ્યસન લાગેલું હોય તો તે મળ્યા પછી ખીલું ગમે તેવી ખરાબ ચીજ મળે તો પણ સારી લાગે. જેને કોધના કળમાં કાણુ નહિ તે કયાં સારો રહેવાનો. સાપને એક છોકરો અડયો તેમાં તેને તુકશાન કેટલું ? પણ તેણે સળ કેટલી કરી તે વિચારો ! માતની સળ કરી. શાને લીધે ? કોધનો કાણુ નહિ તેને લીધે. ઘાંચીએ કહ્યું હતું કે મારો બળદ ન્યાય નથી લાડ્યો તે સાંજ છે. એક નૈયાયિક ભણીને નીકળ્યો. રસ્તામાં ગામ આવ્યું ત્યાં માંગવા નીકળ્યો. ત્યાં એક ઘાંચીને ઘેર આવ્યો. ઘાંચી લોટ આપવા આવ્યો ત્યાં સુધી પંડિતજીને ધ્યાનમાં જોયા. ત્યારે ઘાંચી કહે છે કે હું લોટ આપવા આવ્યો છું ત્યાં સુધી શા વિચારમાં પડ્યા છો ? પંડિતજીએ કહ્યું કે આ ઘંટડી કોણ વગાડે છે ? ઘાંચીએ કહ્યું મારો બળદ. ત્યારે પંડિત કહે કે કારણ વગર

ન જાને. ધાંધીએ હત્યું હતું બહાર ગયો. હોટ્ટું ન્યેર ધંદલી
 સાથે તેથી અને આવજ પટે કે જગદ કુદે છે ન્યેર પાંદિને
 હત્યું કે ને બેઠો. બેઠો આગું દસાવે ને ઘટલી પાંદે. અમલ
 અને? ત્યારે ધાંધીએ હત્યું કે આપે જગદ ન્યામની તુષ્યાસ? નથી
 ભણ્યો. આપણે વિચાર કરે કે તુષ્યાસ કેળુ કાણુ ને કેટલું
 હત્યું? કેટલું ને ન્યામધી હત્યું? ને આપે મેંને. દપંચામ
 કરી દેવો. અપણે પણ પહેલાં કાવળા કોપના કાણુ જમળ
 દોગ નો અદિ? ન દોગ કયા દોગ? અદીનીએ કાવળા
 કે મેંને ન્યામ પાટણુ મુંદે, બીજો ન મુંદે કાવળા કદ છે
 કે કોપાદિ આપે જંગા પાતંગ દોષ, મુનિમ વીતે ને પાતંગ
 બધાને કાવળા પટે છે સહી. દસેકટા મળે છે. આપે ને
 આકર્ષ દોષ અને જામને મેંને આગુ વાળુ દોષ ને પદ
 નામ કરે કે 'શાદેવ માફ કરેલા.' કાવળા ને અમલકા કે
 દપું કરવાનું જાણે છે અદિ જામીર કેટલો કાવળા?

બીજા કાવળા લેવ. આપે. કાવળા છે કાવળા કાવળા
 આપ કોપા ત્યારે પિકાન્સ કોપુ કે દેવ કાણુ મેંદે. કાવળા
 પહેલાં બાવળા ને બહુ કાણુ ને? મેંદે. જામને બહુ કદ
 જામું શુભાવ ને અમલું દેમી શુભાવ કરે કે દેવ. કાવળા
 પરી જામ. અંબા પાતંગ. કાવળા અનુધ્યપત્ત્વ જામે કાવળા
 પણ જામવધી અદે. અમલ. નામ કાવળા છે કે અમલ
 કાવળા પરી. તો કાવળા કરે. અમલકાવળા. અમલ કાવળા
 જામ ન કરે, કોપી કાવળા કરે. કાવળા અપણે અમલ મેંદે
 કે અમલ કુળી કાવળા. અમલ કે કોપાદિ કાવળા. અમલ
 'દુર્ભાવના' કાવળાને કાવળા કરે મેંદે. અમલ કાવળા

ક્ષમા વીરસ્ય 'ભૂષણમ્' સામર્થ્ય છતાં પણ અપકારનો બદલો
 ન લેવો ત્યાં ક્ષમા. તમે હલકા કૃષ્ણમાં જન્મ્યા ને બીજા
 હલકા શબ્દો કહે તે તો તમે સહન કરો, તેમાં નવાઈ નહિ.
 તેવી રીતે પ્રપંચમાં ને લોભમાં પણ પાતળાપણું સ્વભાવે
 હોય તોજ મનુષ્યપણાની મિલકત મેળવી આપે. ત્યારે આ
 ચાર માંચડા થાય ત્યારે મનુષ્યના આયુષ્યનો દોર ધાય,
 ત્યારે સ્વભાવે કપાયનું પાતળાપણું થયું જાણપણે કે અજાણ
 પણે. ત્યારે મનુષ્યપણું મળે. જાણે અજાણે ખુન કરે તો
 સજા. તેવી રીતે મનુષ્ય જીવન કોણ મેળવે? તો ચાર
 કપાય પાતળા હોય તે મેળવે. મનુષ્ય જીવન એ
 ગુલામી જીવન છે, પરદેશી સત્તાની રૂએ ગુલામી જીવન
 નહિ. દુનિયાદારીની અપેક્ષાએ ગુલામી જીવન. પૃથ્વી વગર
 તમે જીવી શકો છો? પાણી, હવા, અગ્નિ ને વનસ્પતિ વિગેરેને
 છોડી દો અને પછી જીવો જોઈએ તો એક ઘડી પણ જીવી
 શકો નહિ. આ જીવનમાં પૃથ્વી વિગેરેની દરમ્યાનગિરિ
 વગર આપણાથી કંઈ થાયજ નહિ. તેના અસહકારને સહન
 કરો તો કહેવું પડશે કે તે બની શકે તેમ નથી,
 પેલા ભવમાં દુઃખીયોના દુઃખો જોઈને દયા આવી,
 ને તેને લીધે જે વસાવ્યું. તેને લીધે આ બધાનો સહકાર
 મળ્યો. મનુષ્યપણું જીવન મળ્યું પણ વ્યક્તિત્વ ક્યાં રહે?
 તો તેના ગુણોમાં રહેલું છે. બીજાના ભોગે પોતે જીવે. આ
 વિચારો કીડી થયો ત્યારે બીજાના જીવનના ભોગે પણ હું
 જીવું તેમ હતાં. દુનિયામાં જ્યાં સુધી વિવેક નથી હોતો
 ત્યાં સુધી જીવનના ભોગે જીવું. ગુણો કેમ આવે છે તે
 ઉપર ધ્યાન દેવાનું. જીવનના ભોગે જીવવાની જગોપર જીવું

ને જીવાદુઃ. આથી આગળ વધી. માત્ર જીવનના બે બે બીજાને
જીવાદુઃ. જીવનના બે બે જીવું તે અધમ માત્ર જીવનના
બે બે બીજાને જીવાદુઃ તે ઉત્તમ. અને હું જીવું ને બીજાને
જીવાદુઃ આ જીવું અધ્યમને દોષ નોજ અનુપ્પપન્નું આવી
શકે. માત્ર જીવનના બે બે જીવાદુઃ તે દેવતાને દોષક
બીજાના બે બે જીવું તે નવક જાને નિર્ધાર્યને દોષક જાને હું
જીવું ને બીજાને જીવાદુઃ તે અનુપ્પપન્નું દોષક જીવજીવે
પાત્રાગ્રહ કપાલવાળો, દાનકરિષ્ણો ને અધ્યમજીવજીવે અનુપ્પ
પન્નું બેગાથી શકે આ માત્રના મિત્રતા જાને પેદી આવી
હિં પાત્ર માટેની દુકાનને. વિચાર કયારે કર્યો? અધ્યમ,
દ્વિતીયાના વિષયોનો વિચાર કરીને ત્રીજા પદ, આજીવ
મિત્રતાને વિચાર કરતા નથી તે વિચાર કોણ કરે. ૧૨૫ ૧.
તો તે એકજ અર્થક કરાયે હિં પાત્ર અર્થ કરેક જાણ
કોણે આન્યા કરતા નેના. બેટાને પદ નવા ને તમે દેવ
દીને બેગાજીવો? આજીવ નાવ. મધ્ય. પદે હોડી ત્યારે
ત્યાં આગળ દેવતા દાન અર્થ ત્યારે અર્થક પદે તોડી દેવતા.
કરી તેવી દીને બેટાના નાવ અર્થક ૧૨૬ કરેક કરેક. કરે.
દેવ આજીવ નાકોને આજીવ. ત્યારે આજીવ કરેક ૧૨૭
દામવલી કુરુકેલ અર્થના કરેકાને અર્થક કરે. ૧૨૮ ત્યાર
વાળી કરેક અર્થક. કરેક. ૧૨૯ કરેક આજીવ ૧૨૯
અર્થ હિં આજીવ કરેક કરેક ત્યારે ૧૨૯ તેના. આજીવ કરે
અર્થ કરેક બીજાને

શરીર એ દરબારી જમીન છે

[આપણે સુખ શાશ્વતાં અને દુઃખ વિનાનાં જોઈએ છે સુખ શાશ્વતાં અને દુઃખ વિનાનાં જોઈએ તો દન્ડિયોને કાષ્ઠમાં રાખવી જોઈએ તે વિના શાશ્વતાં સુખ મળતાં નથી.]

સુખ દુઃખની છાંટ (વિનાયુ) જોઈએ,

શાસ્ત્રકાર શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ જ્ઞાનસાર ઇંદ્રિય-જ્યાબટક કરતાં થકાં સૂચવે છે કે આ સંસારમાં જે જીવ દેખીયે તે એકેન્દ્રિય, બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય ચૌરિન્દ્રિય નારકી, દેવતા, તિર્થંચ કે મનુષ્ય હોય બધાની એકજ ઇચ્છા. ઇચ્છામાં ભેદ કોઈનો નથી. એકજ ઇચ્છા કઈ ? સુખની. દરિયો એકજ. નદી કોઈ ગમે ત્યાંથી જાય, પણ દરિયો એક. બધી નદીયો જવાની ત્યાં. રસ્તામાં વચ્ચે વ્યવહાર માર્ગ ભલે આવે. તેમ જીવને સુખ મેળવવું. ચાહે હોય (નારકી આદિ) પણ બધા માગે સુખ. આ જોઈએ, પેલું જોઈએ, પણ બધું સુખ. સાધનો ભલે જુદા હોય, કોઈ મકાન, ક્ષેત્ર, મહેલ, પુત્ર, સ્ત્રી દ્વારાએ ઇચ્છે. દ્વાર ચાહે તેટલાં હોય પણ ઇચ્છા એકજ સુખની. કુંભારની નદી લો તો છેડો દરીયામાં. તેવીરીતે અહિં પણ કોઈની પણ ઇચ્છા લો તો છેડો સુખ. જે સુખ કરનારી તે સંઘરીયે. તે જ વસ્તુ કાલે દુઃખ કરનારી થાય તો ફેંકી દઈએ.

ખેડેલાં કદ્યાણુ કદનારી આ છે. જ્યેમ ધનૈ આ મા દરે. આગળ આપ્યો ત્યાં રાગ બરી ગયો, મુખની મિથિનિ માત્રમ પડે ત્યાં મુખીઆ, ખાટી છોટી દે છે. શરીર સાદ દેવ ત્યકે ને સરે ત્યારે કેમ ? સગાસબંધી, ધન, શરીરનાંદ મુખ કાણુ માત્રમ પડે સચવાય, ને દુખનુ કાણુ જણાયે, છોડીયે. દુનિયાને ઘીજની સગાઈ નથી ને નો. મુખની કાં મછાધી નેને લગગે છે ને દુખનુ કાણુ માત્રમ પડે ત્યકે ને દેહી દે છે. વિચારીશુ તો મત્રમ પડે છે બધાનુ ક્યેય એકજ મુખ મેગવયુ કેવુ શુખ મેગવવા મને કે ? દરે સારી હોય તેનો કરાળો હોય છે તરવા થય થય શક, બધાનુ વગર પોરેના નો. કેદલ. ખપડી બાપ બાપ હોય તો એ ખાપ ને બધાનુ શક બધા ને બધા બાપ. દુનિયામાં શુખ છે પણ શુખને બાપે કોણ કરે ? નથી. શુખમાં કોણ વિવસ કરાયે છે મનુષ્ય ખાપ કરે ત્યકે તેમ શુખ મેગવવા કરાળ્ય છે ન કેમ ? કેવુ એ બાપ શુખ પન્ન દુગેન મૈવિર્મે દુખની કા.પ થય ન ખોતો હોય દરબારે થય જ્યેમ ન હોય કે બા.રત દુખ બધા તે કા.કે કા.કે રા.ના શુખમારમાં બા. રા.પ ત્યકે કો.કે, ન કા.પે ને.કે તેમ તમારે થયુ શુખમાં દુખનાં કા.ક ને કો.કે

શરીર એ તો દરબારી જમીન છે. શરીર છે કે બે.રકે તેના મુખ શુકમાં પડે એમાંય થક કેદરે કા.કે બા.કે દરબારી શુખી બા.કે, શરીર કો.કે બા.કે ? કા.કે દરબારે કરે બા.કે બા.કે બા.કે છે ? તરકે, બા.કે, તરકે કરે તરકે તરકે તરકે, તરકે, તરકે, તરકે તરકે કરે કરે કરે કરે કરે

ઇન્દ્રિયો તમારી નહિ. આ કરારથી આયુષ્ય પણ હાંદગીના કરારથી છે પણ આપણે સુખ કોઈ કરારથી લેવા માંગતા નથી. કોઈપણ દિવસ એમ નથી થતું કે ૨૦ ૨૫ વર્ષ સુખ આવે પછી દુઃખ ભડે આવે. આ પણ મનમાં ન થાય કે આ હાંદગી સુખથી ચાલી જાય, આવતી હાંદગી આવે તેમાં ભડે દુઃખ આવે. આ શરીર-ઇન્દ્રિયની શરત હાંદગીને છેડે પુરી થાય તેની ચિંતા નહિ પણ દુઃખ ન થાય એની ચિંતા ખરી. આ શરીરોદ્ધિ મળેલાં છે પણ તે મળેલાં કેવાં? દેશી રૈયતમાં મોટો શેઠીયો તેને જમીન રાવળી રહે છે, માલિકીની નહિ. તેની પેઠે છે. રહે ત્યાં સુધી મોજ માણે. ચાર વીઘા લો કે ચૌદ વીઘા લો પણ હદ છોડી એક ગાઉ જાય તો લેવા દેવા નહિ, ચાર હાથ પણ નહિ. જ્યાં સુધી અહીં રહે ત્યાં સુધી કુદાકુદ કરી લો પણ નીકળ્યા પછી કંઈ ન વળે. તે અહીંને અહીં ઉજ્જડ વેરાન પડી રહે એ કયુલ પણ રાવળી જમીન ખહાર જાય એને ન મળે. અહિંના હોય તેનેજ મળે. તેમ શરીરમાંથી નીકળ્યા પછી, રાખોડા થાય, કુતરા ખાય, શિયાળ ખાય પણ તમારો હક નહિ. આને અંગે જાણીએ છીએ કે આ શરતી છે, શરત વગરનું નથી. આગાહ નથી કે જ્યાં રહે ત્યાં પણ માલિકી જાય. શરીર આગાહ નથી. આવી જમીનમાં રહીએ છીએ. અને રહ્યા છતાં રાવળીની સ્થિતિ તપાસતા નથી. રાયળા ક્યાં ખરચાય? આગાહ જમીન ઉપર ખોરડું હોય ત્યાં. એટલે રાવળી જગા ઉપર રાયળા ન ખરચાય. શરીરરૂપ જગ્યા તીર્થ કરે અને ગણુ ધરોદિને પણ આગાહ વેચાણુ નથી મળી તો પછી તું કંઈ

સ્થિતિનો કે તને આગ્રહ મળવાની ? કોઈને મળી નથી, મળતી નથી ને મળશે પણ નહિં. પછી ત્યાં હેરાનગતિ મટે તેટલાં સમય સમય ખરચાય. રહીયે ત્યારે આનંદી રહીએ. ખરચતાં વિચાર કરવો પડે તેજ વાન. અહિં આ સ્ત્રવણી જમીન, તેને અંગે પુન્ય ખરચો ભોગવોએ તે વખતે વિચાર કરો કે શું કરીએ છીએ. પણ બાંધો ત્યારે વિચારો છો કે શું થશે ? જન્મથી મરણ સુધી દરેક સમયે બાંધેલી પુણ્યપ્રકૃતિ તોડીએ છીએ તબજી જમીન માટે સમય ખરચાય તે વિચારો ? ને તેમાં 'દેવ' એ માંડાજ કરે ? કોઈ ખોરડું બાંધી કે નહિતર ખલાસ. બીજી જગ્યામાં જવાય, દેવાં કરાય પણ અહિં ન પાડવે, આ સ્ત્રવણી જમીનમાં સચો પુણ્યરૂપી સમય ખરચે અને પાપનું 'દેવ' કરે છે. આવું કયો છતાં મનમાં શું હોય કે આવવી ગતિમાં દુઃખ ન મળે. સુખ કોઈ કાળે ખસે નહિ. આમ છલકાતું સુખ દુઃખ વગરનું અને કોઈ દિવસ ખસે નહિ તેવું, તે પણ સંપૂર્ણ. અધુરું નહિં. બીજી ચીજ અધુરો પાડવે તજાવ પાછીથી આપું બરેહું પણ લોટા એ લોટાથી સંતોષ.

‘ધર્મ’ મનોમન સાક્ષિએ એ બધા માટે નહિ

. હીરા ખોલી પેટીમાં નાખે, શુંબમાં નાખે, પણ લે શાચના કકડા બધી ધારણા પ્રવૃત્તિ હીરાની પણ વસ્તુમાં બાંધો. શું ? કાચ તેથી કાચ હીરા થાય ખરો ? ના. ધાર્યું બધું પણ થાય નહિં. આપણે કહીએ કે મનોમન સાક્ષિ. અરે ! આપણે મનોમન સાક્ષી હોય ? તે તો નિર્મળ ચિત્તવાજાનેજ હોય. આપણે એવું સુખ ધાર્યું પણ તેથી કામ નથી થતું. વસ્તુ

જોઈએ. આપણે કહીએ ક્રિયા કર્મ અને પરિણામ બંધ એ બધે નહિં, આકસ્મિક પડેલો હોય ત્યાં, નહિ તો મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, ધાર્મિકો બધા આ માને છે પણ ધારે છે શું? ધર્મ બધા માને છે તેથી ધર્મ બધાને થઈ જવાનો. ક્રિયા લેલે થાય પણ પરિણામે ધર્મ છે ને? જ્યાં શાસ્ત્રધારે શાસ્ત્ર સમજી, શાસ્ત્રને આધારે પરિણામ ધારી, શાસ્ત્રથી ક્રિયા શરૂ કરી ત્યાં પડેલો થઈ જાય ત્યાં પરિણામે ધર્મ. પાણીમાં માખી પડી, બચાવવા પ્રવૃત્તિ કરી, પણ છવ મરી ગયો પછી હિંસા લાગી કે દયાનું કળ થયું? વિચારો લાલ બચાવવાનો ને ક્રિયા કંઈ થઈ? મોત છતાં પરિણતિ બચાવવાની હતી તેથી લાલ કહ્યો. હિંસા કરવા માટે પ્રવર્તે, છટકી ગયો, હિંસા ન થઈ કળ શું? હિંસા છતાં અહિંસાનું અને અહિંસા છતાં હિંસાનું કળ.

કુદેવ, કુશુર, કુધર્મ માને છે પણ સારા ધારીને માને છે ને? આથી આપણી સુખની ઇચ્છા સર્વકાળને માટે, સંપૂર્ણ માટે છતાં કુળીભૂત ક્યારે થાય? તેવાં કારણો જોડીએ ત્યારે સંપૂર્ણ સુખ જોઈએ તો એવું સ્થાન જોળ કે જોમાંથી મળેલ સુખ માશ ન થાય. ભાજન જોળ? તે ભાજન જ્યાં આગાઠ વેચાણવાળી, ઓછાવત્તી ન થાય તે જગ્યા મોક્ષ. જે ચૌદ રાજલોકમાં હમેશાં સ્વાધીન, આગાઠ વેચાણની માફક ખરચેલ રાયલા ત્યાં નક્રમા જતા નથી. શરીરાદિ રાવળી જમીન, દરબારી જમીન આગાઠ વેચાણવાળી તો મોક્ષ જ્યાં કુલ સત્તાજ આત્માની. પુણ્યલની નહિં તેથી સર્વ પ્રકારે અસંખ્યાતા પ્રદેશોએ દરેક સમયે આત્મા

વ્યાપ્ત થાય છે. દેવામાં હ્રિંકા રાજ્યને ઓડિયવા રાજવી એએ દરકસર ઉપર ફેડ બાંધવી બોધે, ન બાંધે તો જમીનદારીને છોડી શકે નહિં તમે દરકસર ઉપર ફેડ બાંધો. રાજવી શ્રોષ બોધા કરે તો ફેડ બાંધી શકે નહિતર નહિ. તેમ દેવામાંથી તારે મુક્ત થવું હોય તો તારે ફેડ બાંધવાની જરૂર છે. તે ક્યારે કે તુ હન્દિયોને કાળુ રાખવા માટે તૈયાર થાય. પોકાર કરે તેથી દેવું છટે નહિ. પણ લક્ષ્ય રાખવું. તેમ તારે પણ જોટકી તાકાત, સામર્થ્ય કે શક્તિ હોય તે બધી દેારવવી. આ ફેડ બાંધી રાજ રાજ્યને દેવામાંથી છોડવે તેમ તું ફેડ બાંધી હન્દિય છટી શકીશ અને તેથીજ સંસારથી છટીશ અને મોક્ષ મેળવીશ.

ઓતાના ચોઢ ગુણ.

૧ વજ્રા ઉપર બક્તિ, ૨ ગર્વરહિતપણું, ૩ અવણની રુચિ, ૪ ચંચલતાનો અભાવ, ૫ મર્મજ્ઞતા, ૬ પ્રશ્નનું જ્ઞાન, તે ક્યારે અને ક્યાં કરવે તેની સમજ, ૭ બહુશ્રુતપણું, વાંચન અને અવણ ધણું કમું હોય તે, ૮ પ્રમાદરહિતપણું, ૯ ઉંઘ વિનાની આંખ રાખવી, ૧૦ બુદ્ધિશાળીપણું, ૧૧ દાનશીલતા, ૧૨ અવણ સિવાય બીજું વાતનો ત્યાગ કરવે, ૧૩ કર્યાગુણનું બાણપણું, ૧૪ નિન્દાનો ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ.

જીવજીવન અને જડજીવન

[ત્યાં હ્રસ્વપણું છે ત્યાં વિચાર છે. આ વિચાર જીવજીવન અને જડજીવન એમ બે પ્રકારે છે. ત્યાં સુધી વિરતિ ન આવે ત્યાં સુધી જડજીવન અને વિરતિ આવે એટલે જીવજીવન. જીવજીવન છઠ્ઠા ગુણકાણા પછીથીજ થાય છે. અને તેજ પરમ ઉપકારક છે.]

જીવન બે પ્રકારનાં. જીવ જીવન અને જડ જીવન.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન્ શ્રી યશો-
વિજયજી મહારાજ લવ્ય જીવેને ઉપકાર માટે ૨૩મા લોક
સંજ્ઞા અષ્ટકમાં જણાવે છે કે સંસારમાં કોઈપણ જીવ હ્રસ્વ
છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન પામ્યો નથી ત્યાં સુધી સંજ્ઞા વગરનો હોય
નહી. જે જે જીવો કેવળી હોય નહી તે બધા સંજ્ઞાવાળા
હોય. અને તેથીજ જ્ઞાનમાં અપૂર્ણ છે. ક્રિયાના કારણોની
નિશ્ચિતતા નથી. વિચારો કેટલા પ્રકારના. બે પ્રકારના. જીવ
વિચાર અને જડ વિચાર. આ બે પ્રકારનાજ પદાર્થો છે.
હંમેશાં વિચાર કેના થાય ? પદાર્થોના. જે પદાર્થ રૂપે હોય
તેનાજ વિચારો થાય. કોઈએ સ્વપ્નમાં પણ આકાશના કુલનો
વિચાર કર્યો નથી. આકાશનું કુલ મને મલે એવો વિચાર સ્વ-
પ્નમાં પણ આવ્યો ? તેજ વિચાર સ્વપ્નમાં આવેલે, જે દુનિયામાં
હયાત હોય. જગતમાં પદાર્થજ બે. જીવ અને જડ, બે જાતના
પદાર્થ હોવાથી ત્રીજાનો વિચાર ન હોય. આ વાત શાસ્ત્રકારોને
પણ માન્ય છે.

જીવ અને જટિલજીવોએ એમાં સાંભળનારનું વર્ણન શું
અમારે જ્ઞાન એજ લેવાનું કે જેનાથી કાંઈ પણ ક્ષાયદો થાય.
જેઓ જ્ઞાનને સાધ્ય તરીકે ગણતા હોય, ક્ષણ તરીકે ગણતા
હોય તેઓને પુછીએ કે, તમારા ઈષ્ટમાં તોય કેટલું. કણીયા
કેટલા, તે તપસ્વ્યું ૩ પછી પુછો એમાં ક્ષાયદો શું ? જે
જ્ઞાન એજ ક્ષણ હોય તો રસ્તામાં જેટલી ચીજો દેખવામાં
આવે તે બધાનું જ્ઞાન મેળવતા બાવ, એમાં ક્ષાયદો નથી.
એ તમે કણુલ કણું ગણ્યો માન્યો એજ તમારો ક્ષાયદો.

સર્વજની સિદ્ધિ.

ક્ષાયદો ઠાને ગર્યો. હિતની પ્રવૃત્તિ અને અહિ-
તની નિવૃત્તિ થાય એજ જ્ઞાનને ક્ષાયદો કરવાવાળું ગણવામાં
આવે છે. જેમાં હિતની પ્રવૃત્તિ અને અહિતની નિવૃત્તિ થાય,
તેમાં જ ક્ષાયદો માનવામાં આવે છે બધી વસ્તુને દેખો
અગર ન દેખો એની અમારે જરૂર નથી અમારે જે ઈષ્ટ
હોય તેને દેખવાની જરૂર છે; તમારા સર્વજને દરમાં રહેલી
કીટીઓની સંખ્યા માલમ પડી એનો અમારે ઉપયોગ શો ?
એક છાલુના દમલામાં થએલા કીડાની ગણતરી સર્વજે બણી
એમાં અમારે ક્ષાયદો શું અને ન બાવ્યું તો નુકશાન શું ?
માટે આ બધું નિષ્કળ જ્ઞાન હોવાથી અમારે સર્વજ
સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. દેવ કેવો ? અરિહંત પરમાત્મા.
આપણા હિસાબે ક્ષણવાળું જ્ઞાન જરૂર માનીએ, સર્વજપણની
જરૂર નથી. હવે આપણે શું કરવું ? તમે સર્વજપણ માનો,
નહી. ઈષ્ટ બણે તે દેવ, સર્વજ છે કે નહી તેની જરૂર
નથી પણ મહાનુભાવો! સત્ત્વગયં સમ્મતં સમ્યક્ત્વ એ કયાં,
રહેલું છે સર્વ દ્રવ્ય અને સર્વ પર્યાય એની અંદર સમ્યક્ત્વ

રહેતાં છે. થંદા લાપટ દ્રવ્ય અને પદાર્થો બધા થયા માટે સર્વજ્ઞાનની જરૂર છે. દોષપણ પદાર્થ બીજાના અભાવ વગરનો હોતો નથી, આ દાબડી જગતના તમામ પદાર્થોના અભાવરૂપ છે. આ દાબડીને દાબડી કહેશે, ઘડીયાળ, પાનું અને બીજી કંઈ કેમ નથી કહેતા ? આ દાબડી જગતના બીજા પદાર્થોના અભાવ રૂપ છે, માટે હવે આમાં અભાવ દેટલા આવ્યા, આખા જગતના બધા અભાવ આવ્યા. આ પાનું નહીં એવું કોણ બોલી શકે, આને પણ ઓળખે અને પોતાને પણ ઓળખે એજ બોલી શકે, આ પદાર્થને જાણવા માટે એના અભાવો પણ જાણવા જોઈએ. એ ક્યારે જણાય, જ્યારે તેના મૂળ જણાય ત્યારે, અભાવ પર્યાયનો સીધો શબ્દ પરપર્યાય. સ્વપર્યાયને જાણી શકે નહીં તે પરપર્યાયને ન જાણે તેથી ત્યાંસુધી દાબડી જણાઈ કહેવાય નહીં. માટે જગતના પદાર્થો જાણે ત્યારેજ અભાવ જાણે અને અભાવ જાણે ત્યારે બધું જાણે, માટે સર્વજ્ઞની જરૂર છે. આ ઉપરથી સર્વજ્ઞપણું સાબિત કર્યું, લોકલોકના જ્ઞાનને શાસ્ત્રમાં સ્થાન છે તો પછી તે શું લાભ કરવાનું, વગર પ્રસંગનું સર્વજ્ઞપણું સાબિત થયું. તમારો પ્રસંગ જે વગર ફાયદાનું જ્ઞાન નકાસું તેનું અમારા શાસનમાં સ્થાન નથી. શાસ્ત્રથી તે ફાયદો ઉડી ગયો. કારણકે લોકલોકના જ્ઞાનની જરૂર શી છે; અને તે જ્ઞાનથી ફળ શું છે. છતાં શાસ્ત્રે તે જ્ઞાનને જરૂરી જણાવ્યું છે.

રાગી દોષને જોતો નથી તેમ શાસ્ત્રમાં જણાવેલ ફાયદો આપણને સૂઝતો નથી,

પૈસો અનર્થની ખાણ હોય તો દુનિયાદારીમાં ‘વસુ વગરમા નર પશુ,’ એ વાત કેમ કહેવામાં આવે છે ? દુનિયામાં

નિર્ગુણીને પણ એક પૈસાદાર હોવાથી સારો જીનવો પડે છે. આ મનુષ્યની મહેરબાની જોઈએ. ‘વસુ ધગરનો પશુ,’ એ કહેવતથી ખરાબ માણસને સારો મળવો પડ્યો. મોતના માટે જેને જન્મ આપ્યો, હેરાન હેરાન થઈ જેમણે જન્મ આપ્યો તેને મોટો કર્યો એજ હોકરોને પૈસા ઉડાવો કે તો ‘મારો પરભ-વનો વૈરી’ એમ કહેવાય છે એક પૈસાની ખાતર વૈરી કહીને ઉભા રહો છે, આટલેવું તમારે રે-હું વ પળ ને એની તરફથી ૫૦૦ની આવક થવા લાગે તો કગમને. ધા હોય તે પણ ફગાઈ જાય, જુરામાં જુર કામ કર્યું હોય. તે પણ ઠંકાઈ જાય, ધમી’ મનુષ્યને વ્યવહારની રીતિએ આપ્યા હોય, તે જરા દભાયો હોય તો તેને ઢાંગી જીવ્યો કહી દઈએ છીએ. જમાઈ હોય તો ‘જિ હંકારા જમી વ/એ પણ પૈસા પૈસાની વાન ન કર્યો.’ વિચાર્યો તો શામ્ન અને અનર્થની ૧/૬ કહે છે. રાગી દોષને દોષના નથી. તમને પૈસા તરફ એવી વિચિત્ર રાગ દૃષ્ટિ થએલી છે. કે પૈસા માટે મા સાથે બાપ સાથે બાપડી સાથે લડવા અને દરીયામાં ડુબકી ખાવા તૈયાર છે. આટલી રાગ દૃષ્ટિ જેને પૈસા ઉપર છે, એ મનુષ્યને પૈસા અનર્થનું મૂળ છે. એ કેમ ધ્યાનમાં આવે? ન વશ્યતિ રાગી દોષાન્. જે પૈસાને પરમેશ્વર તરીકે માનનારા છે તેણે હેરાના પરમેશ્વરને આધા મુક્યા છે. અંતઃકરણના પરમેશ્વરને કંઈ પણ બાપ આવે એ ન પાલવે. એ વખતે હેરાના પરમેશ્વર પર પ્રીતિ રહે છે. ? કયા પરમેશ્વર પર પ્રીતિ રહે છે? અહિં સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ વિચારે? સાર અને અસારના મુકાબલામાં સારને શ્રદ્ધા કરો. અહિં શ્રદ્ધાની ખાતર પડે, જેના ધરમાં ચારો પોટલા ખાંધે છે., છતાં જેનું એકપણ રૂંવાડું ઉંચું ચતું નથી. આ ધારણાએ

દેતાં અંતરાય કયો હશે જેથી હું ચિત્ત વિત્ત અને પાત્રનો સંયોગ હોવા છતાં દાન આપી ન શકી. સાધુ સસરો જી હશે, એની બીક નથી શુ આ મુલસા જ ગણી રીંછણો હતી એમ તો નહીને? એને બધું કુદું બહતું. પરિવાર હતો, દાનની તક મળી છતાં નિષ્કુળ કેમ ગર્ભ. ત્રીજો લાવે છે. તે પણ ફાડી નાખે છે. યોધો સોસો નથી. મેં નીકાચિત દાનાંતરાય બાધેલું છે કારણકે સપૂર્ણ સામગ્રી છતાં સંપૂર્ણ પાત્ર છતાં આરાધી આ દાન ન બન્યું. મારા દાનાંતરાયનું કેટલું ગાદ અંતરાય, આ સાધુ નિર્ભાગી નહિ નિર્ભાગી હું, એને મળશે નહીં તો અશ્વતા વેદીને નિર્જરા કરશે. પણ મારી ચી વલે? મને તો જે લાભ મળવાનો હતો તે ન મળ્યો. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરે ત્યારે સમ્યક્ત્વનો ચંબલો ગણાય, મહાવીર સુલસાને આવી ૬૬ હતી તેથીજ ધર્મલાભ કહેવડાવ્યો હતો. આપણને વગર આજે ફેરીએ જોઈએ છીએ. કારતક મહીને કણ્ઠી ઠાહો શું કામનો? જેઠ મહીને જે જોર ન દે, એ કારતક મહીને ઠાહો થઈને શું કરવાનો? જેઠ મહીને જોર કરવું નથી. અને કારતક મહીને ગાદા લઈને જવું છે, ધન્ના-શાલિની ઋદ્ધિ હોજો લખો છો ચી રીતે? સહી આગળ ૫૦૦૦૦ હજારનો પરિશ્રમ છે અને ધન્નાશાલિની ઋદ્ધિ હોજો કહો શું આનો અર્થ? આપણે નિયમને પણ ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર મોઢું ફાડીને જોડા છીએ ધન્નાશાલિ માફક દાનની પરિણતિ હોજો એવું લખ્યું, સાધુની ભક્તિ હોજો, દાનની પરિણતિ હોજો, સ્થલિભદ્રજીનું શિયળ હોજો, જંજુસ્વામીજી જેવી શિયળની દહતા હોજો એવું દોષ દીવસ દીવાળીના ચોપડામાં લખ્યું? ગોતમ સ્વામિની લખિ હોજો, અભય કુમાં-

રની ભુક્તિ હોતો નહોતો. પશુ તેમણે કહ્યું તેમ કરવા માટે તૈયાર નથી. આંગણ વગરની કેરીઓ એક નિ રમવાના હોય. આંચળ વગરની માથ છોકરાને ખેલવાની, દુધના કાનની નહી. આપણે ક્યાને માટે મોટું કાઢીએ. પણ એના કારણે માટે બીલકુલ તૈયાર નથી, તમે તો જાડ વગરની કેરીઓ ખાવાવાળા છો. પણ ધ્યાન રાખજો કે તે દાંત તોડી નાખશે. સુલકાતું દ્રવ્યોંત દેવાવાળાએ ભાવ ઉપર વિચારવું અને સંસ્કારો ઉપર ધ્યાન પહોંચાડવું, બે ધ્યાન પહોંચાડો તો ધરનો પરમેશ્વર હંમેશાં મોટો નહિ બની જાય.

જેમાં જ્ઞાનની ન્યૂનતા હોય. કારણોની અનિશ્ચિતતા હોય ત્યાં વિચાર કરવો પડે. કેવળીને કારણોની સંદિગ્ધતા નથી, તેથી તેમને વિચારની જરૂર નથી, જ્યાં સુધી છદ્મસ્થતા રહેલી છે. ત્યાં સુધી ક્યાને નિશ્ચય નથી, ક્યાને નિશ્ચય નથી, એટલે વિચારની જરૂર છે. જે પ્રકારના વિચાર, જડ વિચાર અને જીવ વિચાર, જડ વિચાર ક્યાં સુધી અને જીવ વિચાર ક્યાં સુધી. છદ્મું ગુણુડાણું પ્રાપ્ત થાય. ત્યાંથી કેવળ જીવ વિચાર, જડના વિચારની સત્તા ક્યાં સુધી, જ્યાં સુધી છદ્મું ગુણુડાણું ન બને ત્યાં સુધી. છદ્મુ ગુણુડાણુ સુધી પાપની નિવૃત્તિ કેવી રીતે માને તો નિર્વાહ થાય ત્યાં સુધી પાપ ન કરે પણ નિર્વાહ બંધ થાય તો પાપ કરવામાં પાછો પડતો નથી. સમકિતિ થવાનું ઘણું ગમે છે. દુનિયા સારા શબ્દોની ઇચ્છાવાળી છે, શાહુકારી બધાને ગમે છે, પણ શાહુકારી રાખવી નથી ગમતી, મોઢે બોલવી અને દાખવવી એતો બધાને ગમે છે, ચોર પણ ચોરપણે બહાર થવા માગતો નથી. માર્ગમાં

માવવાવાગાને સમ્યક્ત્વ જ ગમે છે. કોઈપણ જીવ મિથ્યાત્વી
 ૧૫ માગતો નથી, તમામ સમકિતિ બનવા તૈયાર છે. વિચાર
 કરવો જોઈએ કે સમકિતિપણું ક્યાં છે, યાદ રાખજો કે અનંતી
 ૧૫૧ આપણે સમકિતિપણાની કરણી કરી છે તીર્થંકર ભગ-
 વાનની પૂજા મોટા આહંભરોથી કરી છે, મંદીરો હજારો
 રાખે વખત બંધાવ્યાં છે મંદીરોની સંભાળો હજારો લાખો
 વખત કરી છે મૂર્તિઓ પણ બરાબી છે આ બધું મુનું ગુરૂને અંગે
 હજારો દીક્ષાઓ અથાવી, હજારો ગંદાત્તર કમં : હજારો
 દીક્ષિતોની કરણીમાં મદદગાર થયા પોષધ સમાયિક પ્રભાવના
 અનંતીવાર કરી. સાધુપણું આરંભ સમારંભ છાંડીને
 કુટુંબ કકળતા છતાં અનંતીવાર આપણે લીધું. કોઈપણ
 કાળે રોકકળાટ થયા વગર દીક્ષા થઈ નથી. જે દીક્ષા લે અને
 કુટુંબ છોડે તેને તે ગમ્યું હોય પણ દુનિયામાં રહ્યા હોય તેને
 ક્યાંથી ગમે? તમે તમારા કામદા માટે કરો પણ તેના સ્વાર્થમાં
 પાકો પહોંચે, તે તેમને ક્યાંથી સાફ લાગે? એનો એમજ
 સમજો કે એક મરી વાળ. અને એક દીક્ષા લે એમાંથી
 ઘરમાં ફરક કયો? લેનારને બલે ફરક હોય પરંતુ કુટુંબને
 કયો ફરક? કુટુંબવાળાને બને સરખા. કામકાજ રાજગાર
 વેપાર વિગેરેમાં કુટુંબને ફરક શું? કયો નહીં. દીક્ષા લેવાવાળો
 એને કામ લગવાનો નથી. માણ કુટુંબમાંથી કોઈ દીક્ષિત થયું
 નથી એવો વિચાર કેઈ દિવસ આવે છે, ધર્મષ્ટિ કલેશ
 નહીં કરે પણ દુર યેમી રહેશે. અનંતીવાર કુટુંબના મરણથી
 શોક કરીએ છીએ તેવીરીતે કુટુંબનો કોઈપણ દીક્ષા લે ત્યારે
 શોકજ કરે છે. છોકરો દીક્ષા લેવાનો સાંભળો ત્યારે છાની
 અને મોડું બરોબર અવલોકો, બલે કશું ન બોલો; અંતઃ

માટે શું ? આપણે જાણીએ છીએ કે આ દશા બાળકની જે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ દશા નથી. બાળકો નથી, અને નાના તરફ કેવળ ક્યો નથી, તેની વાત આવે તો ન ગમે, નાનાં છોકરાંને મોટા ઝવેરીના ચોપડા વગેરે ન ગમે. તેને તો કાચનો કટકા પેટીમાં પડે એટલે તે દોઢ ગજ ફેર, જે પર (જડ)માં રમી રહ્યા, સ્વ. (આત્મા)ને માન્યો નહિ, બાળકો નહિ તેના ઉપર લક્ષ્ય દીધું નહિ, નાના છોકરાંને મન ઝવેરાતનો વેપાર છોડવા લાયક. તેને ઝવેરીની હુંકારે જેસવું પડે, ચવના હિસાબ બાણુવા પડે તો મોત જેવું લાગે. તેમ આપણે અનાદિથી આત્માના સ્વરૂપની વાત તરફ અરુચિવાળા, ગમે નહિ, ઊંઘ આવે, પ્રમાદ થાય, ને ભૂલી જવાય, જેમ ચવના હિસાબ છોકરો ભૂલે, પણ કાચના કટકાના હિસાબ તેના ધ્યાનમાં. મારા સાત કાચ હતા કેણે લીધા ? ૬ કેમ ? દાગીના ખોવાઈ જાય તેની ખોળ માખાપ કરે. છોકરાંને તેનું કાંઈ નહિ, પણ કાચના કટકાની ગવેષણા પોતે કરે. જેવી રીતે એ નાના બચ્ચાની માન્યતા, સમજણ અને વર્તનમાં કાચના કટકા પર તત્ત્વ હતું, સાચા હીરાને માટે કાંઈ ન હતું, તેવી રીતે આ પણ જીવ અનાદિથી એ સ્થિતિમાં છે કે પૌદ્ગલિક સુખ, તેનો જ હિસાબ, અને પ્રયત્ન પણ એ જ. તે મળે તેમાં રાજી, તે જાય તેમાં નારાજ. આ જીવને કર્મ બંધનના કારણે ચીકાં લાગે છે.

જીવ આત્માનું સ્વરૂપ નથી બાણુવા કે માનવા તૈયાર, તેમ નથી તેના ઉપાયો મેળવવા તૈયાર આ વાત વિચારશે તો અનંતી વખત આ જીવ જિનેશ્વરના શાસનને પામ્યો, સાંભ-

જ્યું, છતાં તેની દશા એવીને એવીજ રહી. કેઈ પણ પ્રકારે જેમ નાના બચ્ચાંની દશા સાચા હીરા તરફ આવતી નથી, હીરાની વીંટી એના હાથે ઘાસી દે, સાચા માણેકથી મદી દે. પણ તેને તો તેનો બિલ્લો ભાર, રસ નહિ, રસ શામાં? કાચના કટકામાં. તેમ આ જીવને દુનિયામાં કડવામાં કડવી ઘીજ હોય તો ધર્મ અને મીઠામાં મીઠી ચીજ હોય તો કર્મ. કર્મજંઘના કારણે મીઠામાં મીઠા. મોઢથી શબ્દ બોલે નહિ. નાનું બચ્ચું હીરા નકામે છે તેમ બોલતો નથી, છતાં સાચો હીરા કયો તે ઓળખવા તૈયાર નથી. સાચા હીરા માટે પ્રયત્ન કરવા, કે મળી જાય તો રાજી થવા તૈયાર નથી, પણ કાચના કટકાને ઓળખવા અને મેળવવા તૈયાર. મળે તો કદવા અને જાય તો રાવા તૈયાર. આ જીવ પોદ્ગલિક પદ્ધતિને મુખના સાધનો માનવા તૈયાર થયો છે, મુખ માનવા તૈયાર છે. હીરા શબ્દ નાનો બાળક કાચના કટકામાં લગ્ય છે, તેમ આ જીવ મુખ પોદ્ગલિક વસ્તુમાં લગાડવા તૈયાર છે. આત્માના સ્વરૂપમાં મુખ શબ્દ લગાડવા તૈયાર નથી.

નાનું છોકરું હીરાની કિંમત કાચથી કરે

સિદ્ધમાં શું? ખાવું નહિ, પીવું નહિ અને બોલવું નહિ. સિદ્ધની તુલના લગ્નકંઈ કરી, નાનું છોકરું હીરાની કિંમત કાચથી કરે. કાચના કટકાના હિસાબમાં સાચો હીરા હોય તો લેવા તૈયાર. પણ કઈ જુદા છે? તુલના કાચના કટકાની સાથે. સિદ્ધિનું મુખ, સિદ્ધમણું અને સિદ્ધની સ્થિતિ માનવા તૈયાર છીએ, પણ પોદ્ગલિક મુખની તુલનાએ. ત્યાં ખાવા-પીવાનું નહિ એ સવાલ ક્યારે થાય? નાનો છોકરો

કાચમાં પાંચ રંગ દેખે, હીરામાં પાંચ રંગ દેખાય નહિ ત્યારે કહે, આને શું કરે ? આમાં પાંચ રંગ દેખાતા નથી. બિચારા એ અજ્ઞાન બાળક પાંચ રંગના દેખાવ પર સાચા હીરાની કિંમત કરવા જાય. તેથી જેમ તે જરૂર સાચા હીરાને લેનારો થઈ શકે નહિ. તેમ આ જીવ સિદ્ધિની સ્થિતિ કે સુખ પૌદ્ગલિક સુખની અપેક્ષાએ તપાસે. ખાવાપીવાનું મળતું હોય કે હરવાફરવાનું મળે તો સિદ્ધિપાત્રું જોઈએ. આમ સિદ્ધિ લેવા જાય તો બાળક જેમ પાંચ રંગના હિસાબે સાચા હીરાને લઈ શકે નહિ તેમ તે સિદ્ધિ લઈ શકે નહિ પણ ઠગાય. પુદ્ગલને જીવન માન્યું તે અપેક્ષાએ તુલના કરવા જાય. જેમ એકલા કાચના કટકાથી રાચેલા બાળકને સાચા હીરાની સ્વપ્નમાં પણ સવડ નથી, તેવી રીતે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને અનાદિથી રખડયા છતાં સ્વપ્ને પણ સંભાર્યું નહિ તેથી અનાદિથી આ જીવ મિથ્યાત્વમોહનીયમાં મશગુલ છે.

આત્માની ઓળખાણ કયારે આવે ?

નાનું બચ્ચું સાચા હીરાને પામે કયાં ? તેમ આ જીવ આત્માનું સ્વરૂપ સમજે કયાં ? સ્થિતિ સુખ સમજે કયાં ? ઝવેરીનો હિસાબ એ પણ જકડી નાંખે ત્યારે આવડે. એ હિસાબો સહેજે નથી આવડતા. આત્માની ઓળખાણ આંતરડાં ઊંચા લાવો ત્યારે આવે. સાચો મોટો ઝવેરાતનો વેપારી કાચના ટુકડાના પ્રયત્નને કઈ સ્થિતિએ દેખે ? બચ્ચાંની ભરેલી આખી પેટી છે. તો પણ સાચા હીરાના બજારને તેની કિંમત કેટલી ? જેને આત્માનું સુખ ખ્યાલમાં આવ્યું તેને મન ચક્રવર્તી પણ કાચના કટકાથી પેટી ભરનારા બાળકજ છે.

વાર્યા કે હાર્યા રહે નહિ

આર્થી દશા જગતના હુવેની દેખવામાં આવે તે વખત ગભૃધરનું અંતઃકરણ શું કરે? અનંતા વાર્યા નહિ રહેવાના, હાર્યા તો રહ્યા જ નથી. નાનાં બચ્ચાંને હીરાને કાચ માનતો હાર્યો રહેતો. દેખશો? સિતારાં પાધરો હોય ને સમજણ પડે તો રહે, બાકી નાનો છોકરો કાચના કટકાથી હાર્યો કે વાર્યો રહેવાનો નથી. આ છવ પૌદ્ગલિક પદાર્થોને સુખના સાધનો માનતો હાર્યો રહ્યો નહિ અને વાર્યો પણ રહે તેમ નથી. પૌદ્ગલિક પદાર્થોના સુખને લીધે હાર્યો રહ્યો હોય તો અનંતી વખત નિગોદમાં ગયો હતો ત્યાંથી તો ચેતી જાત, જેમ નાનાં બચ્ચાં કાચના કટકાને હીરા માનતા હાર્યા રહેતા નથી, તેમ છવ પૌદ્ગલિકપદાર્થને સુખસાધન માનતો હાર્યો રહેતો નથી. હાર્યો ત્યારે હડકાયો થાય છે. વારે ત્યારે વલખાં મારે છે, હવે એને સુધારવાનો રસ્તો કયો? પૌદ્ગલિક ચીજ નાશ પામી તો એ બાપરે! મારું આમ થયું! બોલી હડકાયો થયો. અરે મહાનુભાવ! તારું કાંઈ નથી. એ જડ, તું ચેતન. તારે ને એને સંબંધશો કે જેથી વલખાં મારે છે! હવે સુધરે ક્યારે? કાચનો હીરો તૂટી જાય તો નાનું બચ્ચું પોક મેલે. માબાપ ખસેડી લે તો રીસાઈ જાય. તે હાર્યો, વાર્યો રહેતો નથી. તેમ આ છવ અનાદિથી પુદ્ગલને સુખ માની બેઠા તેને લીધે નથી હાર્યો રહેતો કે વાર્યો રહેતો. રહેવાનો રસ્તો એક જ—સમજણ. સમજણ થાય તો કાચના કટકામાં વારે કે હારે તો એ રહે. જે કાચના કટકા માટે રીસાતો કે કલેશ કરતો હતો, તે જ છોકરો સમજે તે વખત પોતાની પેટી પોતે ખાલી કરી ફેંકી

દે છે. તેમ આ છવ આત્માનું સ્વરૂપ, સુખ, સ્વાભાવિક દશા સમજે તે વખતે ચોદ રાજલોકનું ઈદપણું મળ્યું હોય તો તે બધું ફેંકવાલાયક ગણે. પૈસા બદલે પેશાવર જઇએ, તે ચકવર્તીએ ॥ ખંડ, નવ નિધાન, ચોદ રત્ન કેમ છોડ્યાં હશે? એક લાખ બાણું હજાર ત્રી છોડે તે સમજી જતીને, શાણા બનેલાએ ફેંકેલા હોરા બીજા અણસમજી તો લૂંટની મિલકત ગણે. કાચના કટકાથી પેટી ભરનારા ચકવર્તી સરખા ॥ ખંડ વગેરે છોડે તે વખત બીજાને આશ્ચર્ય લાગે. કેને? ને પુત્રગણના પરોણા ધણે પાંચાતા હોય તેને, પણ આત્મા-રામના અતિથિઓને તો સ્વાભાવિક લાગે નાનો છોકરો નાના કાચથી ભરેલી પેટી ભેંક ખુશ થાય, પણ ગવેરીને કાંઈ નહિ. આત્મારામના અતિથિને તો ચકવર્તી છ ખંડ વગેરે છોડે કે સહિ-સમૃદ્ધિ છોડી દે તેનું કાંઈ નહિ. ત્યારે માલમ પડશે કે આ છવ કાચના કટકામાં કેટલો કાળ અટવાયો? બધો કાળ, અનંતા પુત્રગણપરાવર્ત. આ કાળ કાચના કટકાની ફેળવણીમાં કાઢ્યો, આ દશા ગણધરના હેખવામાં સમજવામાં આવી, દશા ઉત્પન્ન થઈ. કાચના કટકાને હીરો માનનારો હોયો, વાર્યો, ન રહે પુત્રગણની બાજી કાચના કટકાને હીરા બનાવીને બેઠી છે. નાનું બચ્ચું હાથું, વચ્ચું ન બેમે. તેમ આ છવ શુદ્ધ માર્ગમાં ન આવ્યો ત્યાં સુધી પોદગલિક વૃદ્ધિમાં હવચેલો, હાનિમાં હડકાયો થાય. કાચના કટકાનો કચરો સમજણથીજ સરકવાય, તેમ અહીં પણ છવ પોદગલિક પદાથોને સુખરૂપ, સાધનરૂપ માની બેઠા છે તે હાથો ફેંકાયો રહેતે આવે તેમ નથી. સમજણમાં આવે તો સઃ ॥

દે છે, એક એકને ઉંચાનીચા ગળે નહિ. એ કાચના કટકાની કિંમત ન હોવાથી આખી પેટી કે અર્ધી પેટી છેડે તેની કિંમત નથી. સમજણો થયો ને છેડે તેની કિંમત. સાચું સ્વરૂપ સમજવામાં આવ્યું ત્યાં કાચના કટકા ફેટલા છોડ્યા તેની કિંમત નહિ. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તે વખતે ચક્રવર્તી, શ્રીમંત, માંડલિક હતો તેની કિંમત રહેતી નથી. કાચના ફેટલા કટકા છોડ્યા તેની સમજુપણા વખતે કિંમત નથી. તેમ સમ્યક્ત્વ-સામાયિક આવે ત્યાં ચક્રવર્તી કે દરિદ્રી બધા સર્વ સાવધના ત્યાગી હોય તેમાં કોઈ જાતનો ફરક નથી. કારણ? અજ્ઞાન દશામાં વધારે ટાંટિયા ભાંગ્યા. તેવી રીતે અહીં સમતાભાવમાં જીવ આવે તે વખતે લાગે કે આ તો બધા કાંટા વધાર્યા હતા. કોઈ પડે એક કાંટા પર, કોઈ પડે આખી ડાખળી ઉપર, કોઈ પડે આખા ભારા ઉપર. આ પૌદ્ગલિક પદ્ધતિની જે અધિક સંખ્યા તે તેનો ભારો. આ તો કાંટાનો ઉપાડો, ભારો છે. શાસ્ત્રકારોએ નિષેધ કરેલો છતાં પણ ફેટલાક સાધુને એ ઉપાડાનો સજ્જડ ડર લાગે કે તેને લીધે નિયાણું કરનારા થાય કે આવતો ભવે મને ઋદ્ધિ સિદ્ધિ કે કુટુંબકળીલો ન મળે.

એવું નિયાણું કરનાર ચારિત્ર પામે પણ કેવળ-જ્ઞાન ન પામે.

નિયાણું કરવાનો નિષેધ કેમ? જીવતો જીવે છું પણ સામો મનુષ્ય ન આવજો એમ શૂરવીર ન બોલે. રસોળપાનીઝ વોરની વખતે રશિયન સ્ટીમર તળિયે પહોંચી ગઈ. જર્મન આન્સેલરને કહેવડાવ્યું, કાઢો બહાર! રશિયન સ્ટી-

મમતા

[જધા અનર્થનું કારણ મમતા છે. વસ્તુ નથી. પોતાનો ઊકરો ખીલને દગ્ગ આપીએ એટલે તેમાંથી મારાપકું છૂટ્યું. ઊકરો અને ઊકરી બન્ને પોતાના સંતાન છતાં ઊકરી માટે માન્યું કે પારકા ઘરની એટલે તેને લામત્રામ ન દોષ આ દુનિવાના જધા અનર્થો મમતાને લઈને છે.]

શાસ્ત્રકાર મહાશય કહે છે જધા અનર્થનું મૂળ કારણ પદાર્થ નહિ પણ મમતા છે.

દરિદ્રીને રાત્રે અંધારામાં ઠોણ રાખ કે અમીર કોડની મીલકતનું કહીને ખોટું કાગળીયું આપે તો અજવાળામાં સવારે ન જુએ, ખોટું ન જાણે, ત્યાં સુધી તેને કેટલો આનંદ થાય છે ? નથી કોડ હાથમાં આવ્યા, તેમજ વાસ્તવિક રીતે નથી મળવાના છતાં પણ તે વખતે તો ‘મને કોડ મળ્યા’ આવા મમત્વભાવથી મુખ અને આનંદ વેદે છે. અનુભવે છે. કોટિધ્વજને ઠોણ ખોટી ખબર આપે કે સગલે તમારી લાખોની મિલકત હાંટી લીધી ! બલે ન હાંટી હોય, પણ તે કોટિધ્વજના હૃદયને કેટલો આઘાત થાય છે ? આ આઘાત ચવાનું કારણ પૈયું દ્રવ્ય તરફનો મમત્વભાવ છે. બલેવનાં મરણની ખોટી ખબર સાંભળી વામુદેવના પ્રાણ કેમ ચાલ્યા જાય ? જો વસ્તુના નાશને અંગેજ પ્રાણ જતા હોય તો”

૧. મરણના સમાચાર ખોટા હોવાથી પ્રાણ જવા ન

તેમ અહીં સામાયિકવાળો આત્મા પંડના પરાક્રમવાળો હોય, તેથી આણે તેટલું, સૈન્ય આવે તેનો પરાલવ કરવા સમર્થ છે. નિયાણાનો નિપેદ કર્યો, છતાં કેટલાક સાધુઓ આ સંસારથી ત્રાસ પામી ગયા હોય કે મારે મારા માર્ગે જવું તેમાં આ માથાફટ શી ? મારે આ માથાફટ આવને ભવે જોઈએ નહિ. આવું નિયાણું કરનાર ચારિત્ર પામે, પણ કેવળજ્ઞાન ન પામે. સામાયિકરૂપી ચક્રવર્તનનો ભરોસો ન રહ્યો તેથી કેવળજ્ઞાન ન પામે. વધારે કાચ લેગા કરનારો સમજે ત્યારે વધારે દુઃખી થાય. તેમ આ જીવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજે, આત્માનું અન્યા-બાધ સુખ પામવાની લાયકાત સમજે ત્યારે પ્રપંચો કર્યો હોય તેને અંગે રાવું આવે 'તસ્મ મંતે પઢિક્કમામિં અપ્પાણં વોસિરામિ' એ તો કાચને હીરારૂપે ગણ્યા હતા તેનો કકળાટ કઢાય છે. જેમ સમજી થયેલાને પહેલાંની દશા શરમાવનાર થાય તેમ સામાયિકમાં ચઢેલો આત્મા, સમ્યક્ત્વના સૌધના શિખરે ચઢેલો આત્મા પૌદ્ગલિક સુખને અંગે આંસુ ઢાળે. સમજણમાં આવે ત્યારે માન્યતા સુધરે. સાચા પદાર્થો સમજે તો જ મહેનત કરે. સાચા પદાર્થો જણાવવા, મનાવવા બધામાં સમજણ રસ્તો છે. એ વાત ધ્યાનમાં લઈ સુધર્મા-સ્વામીજી પ્રતિજોધ પામ્યા, પ્રવ્રજ્યા લીધી તે વખત આ જગતને સમજી કેમ બનાવું એમ થયું.

આત્માનું સ્વરૂપ સમજાય તો આપોઆપ સાચી માન્યતા આવે અને તે આવે એટલે એની મેળે પુદ્ગલ સુખ ઉપરથી રાગ ઉતરે અને કલ્યાણ થાય.

મમતા

[બધા અનર્થનું કારણ મમતા છે. વસ્તુ નથી. પોતાનો છોકરો ખીલને દત્તક આપીએ એટલે તેમાંથી મારાપણું છૂટ્યું. છોકરો અને છોકરી બન્ને પોતાના સંતાન છતાં છોકરી માટે માન્યું કે પારકા ઘરની એટલે તેને લાગભાગ ન હોય. આ દુનિયાના બધા અનર્થો મમતાને લઈને છે.]

શાસ્ત્રકાર મહારાજ કહે છે બધા અનર્થનું મૂળ કારણ પદાર્થ નહિ પણ મમતા છે.

હરિદ્રીને રાત્રે અંધારામાં કોઈ રાજા કે અમીર કોડની ખીલકતનું કહીને જોડું કામગીરું આપે તો અજવાળામાં સવારે ન જુએ, જોડું ન જાણે, ત્યાં સુધી તેને કેટલો આનંદ થાય છે? નથી કોડ હાથમાં આવ્યા, તેમજ વાસ્તવિક રીતે નથી મળવાના છતાં પણ તે વખતે તો ‘મને કોડ મળ્યા’ આવા મમત્વભાવથી મુખ અને આનંદ વેરે છે. અનુભવે છે. કોટિષ્વજને કોઈ જોડી ખબર આપે કે રાજાએ તમારી લાખોની મિલકત હુંટી લીધી! જાણે ન હુંટી હોય, પણ તે કોટિષ્વજના હૃદયને કેટલો આઘાત થાય છે? આ આઘાત યવાનું કારણ પૈકી દ્રવ્ય તરફનો મમત્વભાવ છે. બલદેવનાં મરણની જોડી ખબર સાંભળી વાસુદેવના પ્રાણ કેમ ચાલ્યા જાય? જો વસ્તુના નાશને અંગેજ પ્રાણ જતા હોય તો બલદેવના મરણના સમાચાર જોતા હોવાથી પ્રાણ જવા ન

જોઈએ. ત્યારે કહો કે વામુદેવનાં પ્રાણનો નાશ પણ બલ-
 દેવ પ્રત્યેના મમત્વને આભારી થાય. વસ્તુ મળવાના જુઠ્ઠા
 સંકલ્પથી પણ આનંદ તથા જવાના જુઠ્ઠા સમાચારથી પણ
 શોક એ કેવળ મમત્વભાવને લઈનેજ થાય છે. એક કોડની
 મિલકતનું મકાન વેચનારે વેચ્યું, લેનારે લીધું. બીજે દિવસે
 તે મકાનનો નાશ થયો. આગથી અગર અન્ય આકૃતથી
 મકાન જમીનદોસ્ત થયું. વેચનારને પારાવાર આનંદ, લેના-
 રને શોકની પરાકાષ્ટા! કારણ? મમતા! મમતા!! મમતા!!!
 પહેલે દિવસે તેમ થયું હોત તો વેચનારને શોક હતો,
 કેમકે તે જોલત કે વેચવા વખત ન આવ્યો, લેનારને
 આનંદ હતો કે મિલકત નથી વસાવી તે સાઈ કયું
 બચી ગયા. બીજે દિવસે ઉલ્ટોજ મમલો! આ પડટો
 કોણે કરાવ્યો? મહારાપણાના ભાવે! મમતાએ!! ત્યારે
 એ સિદ્ધ થાય છે કે વસ્તુના નાશનો શોક કોઈને નથી.
 જે શોક કે ખેદ છે તે “અમારું ગયું, મારી ચીજનો નાશ
 થયો.” આ ભાવનાને અંગે છે. જ્યાં મહારાપણાની સ્થાપના
 ત્યાં આનંદ, મહારાપણાનો નાશ ત્યાં આઘાત! આથી મમ-
 તાભાવ એજ મારનારો પદાર્થ છે, માટે મમત્વભાવનો, મહા-
 રાપણાનો નાશ કરવો જોઈએ.

શોક વસ્તુના નાશને લીધે નથી થતો, પણ તેને
 અંગે થયેલા પોતાપણાના નાશને લીધે થાય છે.

એક રાજા હતો. તેની ઉંમર સાઠ વર્ષની થઈ. અચા-
 નક તેનો એકનો એક પચીશ વર્ષનો કુંવર સંતાન વગરનો
 મરી ગયો. રાજ્યનો વારસ કુંવર ગયો, તથા સંતાન વગર

નહિં. મહાત્માઓ દોષના સેવક નથી, સ્વામી છે, એટલે તેઓજ સત્ય ઉપદેશથી દુનિયાનો શોક નિવારણ કરી શકે. ‘રાજા એટલે ભવાટવીમાં ભમતો ભૂત ! એને ઠેકાણે લાવવા માંત્રિક જેવા મુનિનીજ જરૂર છે,’ આમ વિચારી નગરની પાસે ઉદ્યાનમાં ગિરાજમાન ગુરૂ પાસે રાજાને પ્રધાન લઈ ગયો. ગુરૂમહારાજે રાજાને સંસારની અનિત્યતા સમજાવી. મોટે ભાગે મોહાંધને ઉપદેશ વ્યર્થ નીવડે છે છતાં ગુરૂ મહારાજે ઉપદેશ આપવા માંડ્યો.

“મહાત્માભાવ ! સંસાર અનિત્ય છે. દોષ અવેરી હીરો ખરીદવામાં ઠગાય અને કાચના ટુકડાને હીરો માની લઈ લે, કરોડ રૂપીઆ આપી દે. એ હીરો સાચવવા ત્રીજેરી વસાવે, ચારખો રાખે, પણ જ્યારે માલૂમ પડે કે એ તો કાચનો ટુકડો છે ત્યારે કઈ દશા ? કોડ ગયા, હીરાને બદલે કાચ મળ્યો અને જો જાહેરમાં રૂએ તો ખેવકૂદ બને ! એની હાલત તો કોઠીમાં મોંડાં રાખીને રોવાનીજ થાયને ! કેમકે ભૂલ કાચની નથી. પોતાની છે. કાચના ટુકડાને વિશ્વાસઘાતી ન કહેવાય. રાજાજી ! તેમ તો પછી કાચના ટુકડાને હીરો માનવાની ભૂલ કરી હતી. આશ્ચર્ય છે કે જગતના જીવો પોતાની ભૂલને રોતા નથી, પોતાના મિથ્યામતને રોતા નથી અને કાચનો કંકળાટ કરે છે ! પ્રથમ તો હીરાની ખુદ્દિએ કાચ હાથમાં લીધો તે મૂર્ખાઈ ! અને પછી રોવા બેઠો તે બીજી મૂર્ખાઈ !! આવી મૂર્ખાઈઓ પોતે કરવી અને ઉપરથી પાણીમાં બાચકાં ભરવાં !!! એથી હાથમાં શું આવે ? જગતના તમામ પદાર્થો કાચ જેવા અસાર અને ક્ષણભંગુર છે, મૂર્ખ એવો અવેરી

હીરાની જુદીએ કાચ લેવાની જૂલ કરે, પછી કાચ તે કાચ તરીકે માલૂમ પડે ત્યારે માથું ફેડે, અરે! રાતું કાઢે. તેથી કાચ કાંઈ કાચ મરી હીરા થઈ જાય ખરા? એજ રીતે કાચ જેવી સંસારની માયાને હીરા ગણવામાં આવે તેથી તે કાચ જેવી માયા હીરા રૂપ થી રીતે બને? રાજનું! ત્હેં કુંવરને ત્હારો માનવામાં જૂલ કરી છે. ત્હારા બેલાવવાથી એ આવ્યો નહોતો. તેમજ ત્હેં કાંઈ એને જવાનું કહ્યું નથી! આયુષ્યાનુસાર જીવન ભેગવી, લેણદેણનો હિસાબ પતીજતાં એને જનું પડ્યું! ત્હારો હોત તો જાત ચા માટે? અકસોસ વ્યર્થ છે. દુનિયા અજબ છે, જાગતા મૂતરે એનો ઉપાય નથી. દુનિયાનો વ્યવહાર પણ તેવોજ છે. કોઈ મરી જાય ત્યારે પાટાંસીઓ પ્રથમ સાથે રોવા માટે છે અને પછી હાથ પકડી છાના રાખવાનું કામ પણ તેઓજ કરે છે છાના રાખનારા પણ પોતાને ઘેર પ્રસંગ આવે ત્યારે શેકકળ કર્યા વિના નથીજ રહેતા. બીજાને છાના રાખવાનું સમજાવનારાની સમજણ તે વખતે ક્યાં જાય છે? એ જાણે છે નો પોતાના ઘેર પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે શેંકટો કેમ તાણે છે? પોક કેમ મૂકે છે? રોનારી તથા ફટનારીઓ બીજાના ઘેર ઉપદેશ આપે છે કે “કોણ અમરપટો લખાવી લાવ્યું છે? કર્મ પાસે કોનું આવે છે? જમ આગળ કોઈનું ભેર નથી.” પણ એમ બેલનારીને ત્યાં એટલે પોતાને ત્યા પ્રસંગ આવે છે ત્યારે છાજ્યાં લે છે અને શીજ્યાં ગાય છે. તેનું શું કારણ? ઉંધતો મૂતરે તેનાથી પથારીને બચાવવાનો ઉપાય છે, પણ જાગતાં મૂતરે ત્યાં શું થાય? એજરીને દુનિયાદારીથી રંગાયેલ. એ બેળીને આત્માને ઓલમાં નાંખે છે. આવી અજબ દુનિયાદારી છે

અજળાં દુનિયાની ગજળાં ભરેલી માયાથી રાંજનું! ત્યારા આત્માને બચાવી લે! તારે તો એક કુંવર ગયો છે. પણ સગરચંદ્રવર્તીને સાઠ હજાર કુંવર—(પુત્રો) એમીસાથે મરણ પામ્યા હતા, ત્યાં છ ખંડના માલીકનું પણ શું આશ્ચર્ય? રાંજનું! દુનિયા તરફ જોયે પત્તો લાગે તેમ નથી. કોઈને રહેજે વૈરાગ્યનું મન થાય તો દુનિયા તો તરત તેને દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય કહી દે છે. એવું કહેનારા પોતે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ તો સમજતા નથી. કલાઈને ચાંદી કહેનારા તો છોકરાઓ મળશે, પણ ચાંદીને કલાઈ કહેવાની ભૂલ કરનારો તો છોકરાંય મળવો મુશ્કેલ છે. જ્યારે ઉત્તમ એવા વૈરાગ્યને પણ “દુઃખગર્ભિત” કહી હલકી કોટિમાં મૂકી દે છે. હલકાને ઉત્તમ કહેવાની વાતો દૂર રહો! ઉત્તમ પદાર્થને હલકો કહી દે છે! સંસારમાં કોઈ ધનવગરનો દીક્ષિત થાય એટલે તરત “દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય”ની છાપ આપે! દુનિયામાં પોણીસોળ આનો દશા હોય કે તરત જૂઠી છાપ! જૂઠી છાપ મારનારને સરકાર કેવો ગણે? તો સર્વજ્ઞના તત્ત્વોમાં જૂઠી છાપ લગાવનારની શી વલે? દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કોનું નામ? ધણી મરી જાય ત્યારે તેના શોકને લીધે ઘરણાં ગાંઠાં કે સારાં વસ્ત્રો પહેરવાનો ત્યાગ થાય, શરીરની શોભા ન કરાય, એનું નામ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય! શોકને લીધે કે દુન્યવી દુઃખના લીધે, ઘરમાં વહુ, બેટી કે બહેન રાંડૂલી હોય તેથી જમણમાં ન જવાય તથા આનંદ પ્રસંગોમાં ભાગ ન લેવાય, આ તમામ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યમાં સમાય છે. શોકના કારણે સાંસારિક પદાર્થો પરથી રાગ ન ઊઠ્યા છતાં વ્યવહારથી પ્રવૃત્તિની ઇચ્છા ઉઠી જવી, વિષયો પરથી મન હઠી જવું તે

દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય શોકને લીધે રાત દિવસ ઉચાટ રહે, વિખવાદ મટેલ નહિ, શોકનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી જાય કે આત્મદન્યા પગ-કરી નાંખે; આટલી હદે શોકના કારણથી સંસારના પદાર્થોથી મન પાછું હટી જાય તેનું નામ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય ! દુનિયા મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય કેને કહે છે ? બાપની ખડી ઓકરા કે ઓકરા પછી બાપ દીક્ષા લે ત્યારે જમત તેને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય કહી દે છે ! જેને શ્રીજિનેશ્વરે પનાં વચનો ધ્યાનમાં ન હોય તેજ બાપુ જોલે, સંસારમાં ચાલે ગતિમાં હેરાનપરેશાન થવું પડે છે એવો ખ્યાલ ન હોય, કર્મક્ષય કરી ચાલે જુગ મેગવણ માટે મોક્ષે જવું જોઈએ, એવો વિચાર ન હોય, માત્ર લોકાને માનનાર, લીલાવાલા દેવમુકને માનનારા મિથ્યાત્વીએ અને પચામિ તપ કરનારાઓને વૈરાગ્ય તે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય છે. બાહુબળશ્રીએ દીક્ષા-લીધી, લડાઈમાં ન હતાવાના કારણે કે ? શુ તે દુઃખગર્ભિત ? સાહકબાર પુત્રે મરીગયાથી સમરચંકવતીએ દીક્ષા લીધી તે માટે શું મોહગર્ભિત ? સગરદિતપણુ તે વૈરાગ્ય છે સાંસારિક દુઃખને લીધે સાંસારિક વિષયો કે પદાર્થો ઉપરથી મન ન હટી જાય પણ કુદ્દ દુઃખોથી હેરાન થનો રાકાય તે દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય તથા મિથ્યાત્વ વાસિંગ એવાને જે વૈરાગ્ય તે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય છે. તાપસો પચામિ તપ કરે છે તેમાં સાંચી કલ્યાણબુદ્ધિ નથી માટે તે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય છે. ગમે તે નિમિત્ત મળતાં જે હવને સંસાર અસાર લાગ્યો હોય અને જે મોક્ષ મેગવણ તેવાર થયો હોય, તેનો વૈરાગ્ય તે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે. અભાગિને આ વૈરાગ્ય નથી. જે વૈરાગ્ય સંસારથી પાર ઉતારનાર છે તે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે.

છતાં ઘરની મીલકતમાં પુત્રીનો હક કેટલો રાખ્યો? કેમકે ભાવના છે કે પુત્રી મ્હારી નથી: બીજો ઘેર જવાની છે. મારા-મારી મ્હારાપણાની ભાવનાની છે. આ બધામાં મમત્વજ કારણ છે. જેમ દુન્યવી સુખ માટે કામ પદાર્થ તથા તેના સાધનને અર્થ પદાર્થ ગણીએ છીએ, તેમ આત્માનું સુખ મોક્ષ છે અને તે મેળવવાનું સાધન ધર્મ છે. અર્થ એટલે અન્ન એકલું દ્રવ્ય નહિ, પણ વિવિધતા તમામ સાધનો તે અર્થ અને વિવિધ સુખ તે કામ. એજ રીતિએ શાસ્ત્રના ઉપદેશ પ્રમાણે આચરણ થાય તે ધર્મ અને તે દ્વારાએ મળતું શાશ્વત સુખનું સ્થાન તે મોક્ષ છે. અર્થ અને કામ, બે પુરૂષાર્થો લૌકિક છે. ધર્મ અને મોક્ષ બે પુરૂષાર્થો લોકોત્તર છે. લૌકિકમાં મુંઝાએલા પ્રથમ તો અર્થ તરફ ઝુકી રહ્યા છે.

અર્થના ગમતવને લીધે ચુરૂતા વેષમાં આવેલાની પણ વિચિત્ર દશા થાય છે અને ભગવાનના માર્ગને ઉઠાવનારા અર્થ કરે છે. એક દૃષ્ટાંત ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે કે કોઈક પરિચ્છેદધારી ઉપદેશ દેવા પાટ ઉપર બેઠા. હાથમાં વીંટીયો અને વેઠો ખેંચેલાં છે. ભુજાએ કડાં વગેરે પણ ખેંચેલાં છે. હવે તેમને શ્રી ઉપદેશમાલાની દોસસયમૂલં એ ગાથાની વ્યાખ્યાનો પ્રસંગ આવ્યો. પરિચ્છેદની મમતાને લીધે અર્થ શબ્દથી છવાદિ પદાર્થ લઇને વ્યાખ્યા કરી.

તે સલામાં એક શ્રાવક તત્ત્વનો બાણકાર, સમજી, ઠંરેલ, વિવેકી તથા અનુભવી હતો, ભક્તિવાળો પણ હતો. તેણે તે અર્થ માનવાની ના કહી. પછી નવાણું બૂદા બૂદા

અર્થો કરવામાં આવ્યા, પણ ઉપદેશમાળા ભણેલો તે શ્રાવક તે કબુલ કરતો નથી. ત્યારે રત્નાકરસૂરિ સમજી ગયા. (અહીં દોષ સોમપ્રભસૂરિ કહે છે.) શ્રાવકને ઠહી દીધું કે કાલે ભરોબર અર્થ સમજાવોશ. સૂરિ સમજી ગયા કે આને વીંટી 'કદાં વગેરે ખટકે છે. પોતાના-પરિચ્છેદનાં કિંમતી એવા મોતી મંગાવી વટાવી ચૂકે કંઈ. જતિનું દ્રવ્ય દહેરામાં ન કટપે! મહામતને મંલિન કરીને મેળવેલા દ્રવ્યને સઘ પણ ન અડકે! ઘેર-પાપ લાગે! જીજે દિવસે સાચા ત્યાગી બન્યા અને અર્થ જણાવ્યો કે—“પેસા એજ અનર્થનું મૂલ છે! અર્થ એટલે દ્રવ્ય, તેમજ, તેનાથી વિષયો. એ અર્થોદિ આવે, રહે કે જાય: તો પણ મગજ ભ્રાવે છે માટે અનર્થનું મૂલ છે. પ્રથમ તમામ ધુનિઓએ તેને તરેલો છે નરકે લઈ જનારો છે. મમ્મલ્ય શેઠ નરકે ગયા તે આરંભ પરિચ્છેદને લીધેજ. જો અર્થને રાખવા હોય તો તપ વગેરેનો આઠંબર શા માટે?” નવાણું અર્થને ન માનનાર શ્રાવક આ અર્થથી તરત માની ગયો.

આ અર્થ વખતે મમતા ગઈ એટલે સાચું જ્ઞાન થયું. દુનિયામાં જીવ માત્ર વસ્તુની ભારાભારીથી નહિ પણ ભારા પણાની ભારાભારીથી હેરાન થાય છે અને રખડે છે. આ ભાવ મટ્યો એટલે બધી ઉપાધિ છૂટી.

સત્સંગ

[આ જીવનમાં ક્ષણ પણ નકામી ન જવા દેવી, સત્સંગ હંમેશાં કરવો, નયસારના ભવમાં થયેલ મુનિનો સમાગમ સમક્રિતિનું કારણ બન્યો ધન્નાસાર્થવાદ અને ધર્મધોપમુરિનો સંગ સાર્થવાદને સમક્રિતિનું નિમિત્ત બન્યો.

ધન્ના, શાલિભદ્ર ક્યાવન્ના શેઠ અને મુગાહુ કુમાર આ બધાના જીવનના પરાવર્તનમાં સત્સંગજ કારણ રૂપ છે.

કલ્યાણ ઇચ્છનારને સત્સંગ સદા કર્તવ્ય રૂપ છે.]

શાસ્ત્રકાર મહારાજ કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીમાન્ હેમચન્દ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ લગ્નપ્રાણીઓના હિત માટે જણાવે છે કે જ્યારે આત્મા નિર્મળ દશાને પામે છે ત્યારે તે આત્માને સિદ્ધિ પામવી મુશ્કેલ નથી. હવે શાસ્ત્રદષ્ટિમાં ઉંડા ઉતરીને વિચારીએ તો પૂ. શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાને ગૌતમસ્વામીજીને એજ કહ્યું કે હે ગૌતમ! 'સમયં મા પમાયણ' એક સમય પણ પ્રમાદ ન કરીશ વિચાર કરો કે ખુદ શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાન પણ શ્રી ગૌતમસ્વામીજી જેવાને શું કહે છે? કે સમય જેટલો કાળ પણ નકામો ન જવા દઈશ મનુષ્ય ભવ મદ્યો છે, વીતરાગનો ધર્મ પ્રાપ્ત થયો છે તો આત્માનો વિચાર નક્કી કરી ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા કટીબદ્ધ થઈ જા તેમાં જરા પણ વિલંબ કરીશ નહિ. એક પણ ક્ષણ નકામી ન જવા દઈશ. મનુષ્ય જીવનની ક્ષણો લાખેણી છે, અને ફરી ફરી મળવી મુશ્કેલ છે. તે મનુષ્ય જીવન પામીને

જેટલું સાધી શકાય તેટલું સાધી લે, નહિતરે વર પરણવા બાપને 'લગન વેલા ગઈ ઉંઘમાં પછી ઘણા પસ્તાય' તેના જેવું થશે. આ બધી બાબત જે જણાવી તે એટલાજ માટે કે સત્સંગ તે નકમો નથી. દેવગુરુનું આલંબન જીવને તારનાર છે. ગમે તેવા જીવને મહાપુરુષનો મેળાપ સત્સંગ તે જરૂર ફળદાયી છે. ધનાસાર્થવાહને જે ધર્મધોષ સૂરિનો સંગમ સાર્થમાં થયો છે, તે સત્સંગ લાભદાયિ ■ એ ધારણાથી થયો નથી, પરંતુ મુસાફરી પુરતો સંગમ છે. એવા મુસાફર રૂપે પણ થએલો મહાપુરુષનો સત્સંગ તે જરૂર ફળને દેનાર છે. ખુદ શ્રી મહાવીર ભગવાનના જીવને અગે વિચારીએ તો પણ તેજ વાત માલમ પડશે. પ્રથમ ભવમાં નયસાર નામે ગામના તે તણાટી જેવા હતા તે કાંઈ લેવા અટવીમાં ગયા છે. અને તે સ્થળે સાધુને દીઠા છે. દીઠા તે વખતે તેમના મનમાં એટલુંજ છે કે આ સાધુઓ સાર્થથી ભૂલા પડેલા છે. સાર્થ જોડે નિકળેલા હતા, સાર્થ સાથે ચાલના હતા, તેમાં સાર્થ આગળ ગયો; અને પાછળ આ સાધુઓ રહી ગયા, તેથી રસ્તો ભૂલી ગયા છે. હવે આ અટવીમાં આવી ચડ્યા છે, આ સાર્થના ભરોસે ભૂલા પડ્યા છે તે પ્રસંગ બાહ્યને નયસાર સાર્થને એવકુદ્દ કહે છે, પણ તે સાધુ મહાપુરુષના અંબંધી તેના મનમાં કાંઈ આવતું નથી. આ સાધુઓ ઉત્તમ પુરુષ છે, અને તેઓ મોક્ષમાર્ગના નેતા છે; તે સંબંધીને વિચાર નયાસારને, રૂંવાડે પણ નથી છતાં; ત્યાં જંગલમાં પોતાની પાસે સ્કેલ જે ભાથુ છે તે સાધુને એથરીમાં વહેરાવે છે. તે વખતે એટલે દાન દેવી વખતે પણ તેઓ મોક્ષના નેતા છે, મુખત્ર ■ અને આમને દાન દેવાથી મહાફળ થાય

શ્રેણિકરાજ ના પાંદે છે તેથી આવેલ વેપારીઓ દુતાગ્ર થાય છે અને જોલે છે ‘અરેરે આપણે તો રાજગૃહી નગરીની પ્રખ્યાતિ સાંભળીને અહીં માત્ર વેચવા આવ્યા છીએ. આ નગરમાં ખાદ્ય ધનાઢપો રહે છે તેથી આપણો માલ ખપશે. પરંતુ અહીં તો રાજ પોતેજ આપણો માલ મેંચો માની લેવા આના કાની કરે છે. તો પછી બીજો આ નગરમાં આપણો માલ ખરીદે તેવો કોણ હશે ?’ એમ નિરાશ થઈ રાજમહેલમાંથી નીકળી. જેવા ગોલદ્ર શેઠના ઘર બાબુના રસ્તેથી જાય છે તેવામાં ભદ્રા શેઠાણીએ કોઈ નવીન વેપારી જાણીને તથા નવો માલ લાવેલા જાણીને તેઓને પોતાને ત્યાં બોલાવેલા છે. તેઓએ પ્રથમ તો મોઢું મચકોડયું પણ વેપારી હોવાથી ત્યાં ગયા માલ જતાવ્યો. ડાસીએ કિંમત પૂછી. સવા લાખની કિંમત એક રત્નકંબલની તેઓએ કીધી; ડાસીએ કહ્યું તે તો ઠીક પણ મારે છોકરાને જત્રીસ વહુઓ છે મારે જત્રીસ જોડેએ તમારી પાસે કેટલી છે ? તે સાંભળી વેપારીઓ વિમાસણમાં પડી ગયા ! અને કહ્યું ‘માણ ! સોળ નંગ અમ્મારી પાસે છે.’ ડાસીએ બધી વહુઓને અડધી અડધી રત્નકંબલ આપવાનો વિચાર કરી સોળે ખરીદી લીધી, અને તેના રૂપીયા વીસ લાખ આપી દીધા.

શ્રેણિકને કરીયાણું કહેનાર શાલિભદ્ર.

વેપારીઓ તો ખુશ ખુશ થઈ ગયા, અને વિચારવા લાગ્યા કે રાજગૃહી નગરીની જે પ્રખ્યાતિ આપણે સાંભળી હતી તે ખરાબર છે; આ વાતની શ્રેણિક રાજની રાણી ચેલ; જાને ખબર પડી, ત્યારે તે રાણી એકદમ રીસાઈને બેઠી અને

બેલી 'મારે માટે એક રત્નકંબલ તમે ન લઈ શક્યા !' રાજા એણે એવક મોકલી બદા શેઠાણીને કહેવડાવ્યું કે 'તમેએ હીધેલ કંબલોમાંથી એક રત્નકંબલ રાણીને ભેંટએ છે તો તે આપી અને તેના જે દામ થયે તે તમેને આપી દેવામાં આવશે.' પરંતુ અહીં શું હકીકત બની છે. વળતે દિવસે સવારના શલિભદ્રની બત્રીસ સ્ત્રીએને તે ૧૬ રત્નકંબલના એકના બે ભાગ કરીને બત્રીસેને એક એક રત્નકંબલનો દુકડો આપવામાં આવ્યો છે ! શલિભદ્રની સ્ત્રીઓએ સવારના નાહી અંગ લુંછીને આવી ખરબચડી રત્નકંબલ ઠાણ પહેરે એમ મેદું મરડીને તેને ખાળમાં નાખી દીધી છે. આ સમયની વાત ભદ્રાએ એણિકરાજાને કહેવડાવી ત્યારે એણિક રાજા બહુજ આશ્ચર્ય પામ્યો કે 'એણે ? શું મારા નગરમાં આવા પણ ધનાઢ્યો વસે છે ? ખરેજ મારે તેને એવા ભેંટએ.' તે અનુસારે ગોભદ્ર શેઠને ત્યાં કહેજ કહેવડાવ્યું કે 'એણિક રાજા તમારે ત્યાં તમારા પુત્રને મળવા આવવાના છે,' ભદ્રા શેઠાણીએ સમગી સામગ્રી તૈયાર કરી. એણિકરાજા આવ્યા. શલિભદ્ર તો સાતમે માળે બેઠા છે, મુખ ભેગવે છે, કાંઈ દિવસ ટાઢ તડકો કાંઈ પણ દુઃખ દીકું નથી ત્યાં જઈ ભદ્રા માગ્ય શલિભદ્રને જણાવે છે કે-પુત્ર ! એણિક આવ્યા છે, પુત્ર કહે છે કે- 'માનાણ તેમાં મને શું પુછે છે' !!! વખા-રમાં નાખો ! તે વખતે ભદ્રા માતા કહે છે કે 'પુત્ર ! એણિક એ કાંઈ ફેરીયાણું' નથી એ તો આપણા ગામનો પંડો, આપણો નાથ, આપણે આંગણે આવ્યો છે' તે-સાંભળી શલિભદ્રનું દીલ્લમાંથી હડકે છે. 'જુ' માનાણ ? હજી મારે મામે, પણ, નથ, છે !!! ખરેજ મારી એટલી મુશ્કેલી નથી !'

પછી શ્રેણિકરાજ પાસે તેને તેની માતા લાવે છે. શ્રેણિકરાજ જોળામાં બેસાડી આશીર્વાદ આપે છે. શાલિભદ્ર બહુ સુકુમાલ કાયા વાળા હતા તેથી જોળામાં જરાવાર બેઠા ત્યાંતો તેમને પસીના છુટી ગયો. માતાએ કહ્યું ‘રાજન્! તેને જવા દો તેણે કોઈ દિવસ ટાઢ તાપ વેઠેલો નથી;’ ત્યારબાદ શાલિભદ્ર પોતાને સાતમે મંજલે જાય છે. શ્રેણિકરાજ પણ પોતાને ધન્ય માનતો કે અહોહો!!! આવા ધનાઢ્યોના વાસથી અને પુન્યશાળીઓના રહેઠાણથીજ મારી તથા આ નગરીની શોભા છે, તેથી હર્ષ પામ્યો. અહીં શાલિભદ્રજીને પેલો ચોંક લાગી છે કે અરે હજુ મારે માથે પણ ધણી છે. માટે હવે તો એવું પુન્ય કરું કે મારે માથે કોઈ ધણી ન રહે. એમ હૃદયમાં તુરત વૈરાગ્ય આવે છે. સઘળી સાહ્યબી, બત્રીસ સ્ત્રીઓ, સુંદર વૈભવો, અઢળક ધન, બધું ભરપુર છે. કોઈ વાતની ખામી નથી. આ બધાને ઠોકરે મારે છે, સઘળું છોડી મહાવીરસ્વામી ભગવાન પાસે વૈભારગિરિ પર દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. એક માસખ-મણની સંલેખના કરી અંતે આયુષ્ય પૂર્ણ થયે દેવલોકમાં જાય છે. આ શાલિભદ્રજીના વૃત્તાંતથી એ માલુમ પડશે કે તેણે મહાપુરૂષના ગુણોનું કીર્તન કર્યું તે તેને કેટલું બધું લાભદાયી નીવડ્યું. અજાણતા પણ મહાપુરૂષનો શ્રદાધા એ કેટલું ફળ દેવાવાળી છે? કોઈપણ સંનિગોમાં તે આત્માને હિતકારીજ છે. તેના ઉપર શાલિભદ્રનું દ્રષ્ટાંત અરેઅર સાક્ષિ પૂરે છે.

• • • ધન્નાજીનો પ્રસંગ.

ત્રીજું દ્રષ્ટાંત ધન્નાજીનું છે. ધન્નાજી એ શાલિભદ્રજીના

બનેવી થતા હતા; શાલિભદ્ર રાજ એક એક સ્ત્રી તજતા હતા. એક વખતે ધન્નાજીને તેની સ્ત્રી નવડાવે છે, ચરીર ખેંચી બરેલું છે, તે વખતે શાલિભદ્રની બેનની આંખમાંથી આંસુ પડે છે, ધન્નાજી પોતાની સ્ત્રીને તેનું કારણ પૂછે છે, કારણમાં જણાવ્યું કે ‘મારા ભાઈ શાલિભદ્ર રાજ એકેક સ્ત્રીને ત્યાગ કરે છે;’ તે વખતે ધન્નાજી કહે છે કે-‘તે તો કાપર છે, શાલિભદ્રને સ્ત્રીઓ છોડવી છે તો પછી એકેક સ્ત્રી માટે ? છોડવું તો એકી સાથે બધું છોડી દેવું !!!’ તે સાંભળી શાલિભદ્રની બેન પોતાના ભાઈને ધન્નાજીને કહે છે કે ‘સ્વામીનાથ! કહેવું સહેલું છે, પણ કરવું ઘણું કઠણ છે’ તે કહેતાંની સાથેજ પોતાની સ્ત્રીને જણાવ્યું કે ‘લે ત્યારે હું આ આઠે સ્ત્રીઓને તણ દઉં છું. એમ કરીને વિલેપનથી બરેલા ચરીરે ધન્નાજી શાલિભદ્ર પાસે જઈ તેને બોલાવે છે ‘ચાલ ઉઠ !!! આપણે સાથે દીક્ષા લઈએ’ તે વખતે શાલિભદ્રની બહેન પોતાના ભાઈને ઘણું સમજાવે છે કે ‘સ્વામીનાથ! મેં તો હસતાં હસતાં કહ્યું હતું; તમે તો સાચું કરી બતાવ્યું.’ પણ તેણે દીધું કે છોડ્યું તે છોડ્યું, ધન્નાજીએ પણ વૈભાવગિરિ પર જઈ શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાન પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. તેઓ પણ પૂર્વે બે બે બરવાટણના ઇકરા હતા. શાલિભદ્રના જેવુંજ તેમનું વૃત્તાંત છે. તે પણ મહાપુરુષના કીર્તનથીજ આટલી દહે આવ્યા હતા; તેના ઉપર તેમનું હૃદય પણ આકર્ષક છે. તેઓ પણ દીક્ષા લઈ પ્રાસન્નમય કરી અણસણ કરી દેવલોકે ગયા છે. મહાપુરુષનું કીર્તન એકાંતે લાભદાયી છે.

દીવાળી ટાણે ચોપડામાં પૂજન કરતી વખતે અત્રાપિ પાંચુ લખાય છે કે “ધન્ના શાલીભદ્રાની ક્રદ્ધિ હોજો!” આ ક્રદ્ધિ તેઓને જે પ્રાપ્ત થઈ હતી તેની જડ મહાપુરૂષના ગુણોની તેણે પ્રશંસા કરી હતી તેજ છે. તેવીજ રીતે કયવન્ના શેઠને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું તેથી ચોપડામાં પણ લખાય છે કે ‘કયવન્ના શેઠનું સૌભાગ્ય હોજો!’ આ ગદ્યાને સાધુઓ મળ્યા છે તેથીજ તેમને દ્વાયદો થયો છે. આ ગદ્યામાં એકે સમકિતવાળા ન હતા. ધન્નાજી સુખાહુ કુમાર કે શાલીભદ્રા પહેલાં સમકિતવાળા ન હતા. સમકિતના સહેલાણીવાળા આમાં એકે પણ નહિ; છતાં તેમણે જે દાન દીધું તે સારું. આ શાથી ગણ્યું? સત્પુરૂષ સંયમધારી, મોક્ષ માર્ગધારીઓને સુપાત્રદાન થશે તો સંયમમાં મદદ થશે અને આવતે ભવે મને સંયમ મળશે એવી ધારણા આમાં ન હતી. અજ્ઞાનપણે મહાત્માનો સંયોગ તે પણ આત્માને આંવી રીતે પાર ઉતારનાર થાય છે. તેઓમાંથી એકે સદ્જ્ઞાનવાળા નથી પણ માત્ર મહાપુરૂષનાં સંસર્ગે તેઓને આટલું ફલ મેળવી આપ્યું. દાનને અંગે ખેડાપારની સ્થિતિ થઈ. મહાપુરૂષનો સંસર્ગ રૂબરૂતાને બગાડે આ સામાન્ય જગતની સ્થિતિ છે. વ્યવહારના ગુણવાળા હોય તેવાને મહાપુરૂષનો સંસર્ગ બગાડે તેમાં તો નુવાઈ શી? મહાપુરૂષ ધારી બગાડે છે, એમાં ધારણાંની જગરી સ્થિતિ છે. તેમાં ધારણા બગાડે છે. મિથ્યા દર્શિય હોય, દૂર્લભ્ય હોય, અભવ્ય હોય તેવાઓ પણ સાધુ વેષમાં હોય તો તેવાને સાધુ તરીકે માને તો પણ ખેડો પાર કરે છે. વિરૂદ્ધતા માલમ પડ્યા છતાં તેવી બુદ્ધિ રાખવી.

તેનો કંઈ અર્થ નથી. તેવા સ્ત્રીજધારીને અંગે તરવાનું હોવું ન જોઈએ. મિથ્યાદ્રષ્ટિ-દૂર્ભવ્ય કે અભવ્ય જેમાં સમકિત નથી તેમાં પણ સંપૂર્ણ સમયમાં ધારણા કરી તો બિડા પાર માટે થાય છે. આવી ધારણા આવી જાય તો બેડો પાર કરે છે વસ્તુતઃ ધારણા પાર ઉતારનારી છે

સત્પુરૂષનો પ્રભાવ.

ધારણા નથી ત્યાં પણ તેમનો પ્રભાવ છે, જ્યને ધારણા હોય ત્યાં પણ તેનો પ્રભાવ છે ધારણા નથી ત્યાં પણ સંત પુરૂષનો સંગ પેલાનું કાર્ય કરે છે. શુભાહુકુમાર, શાલિભદ્રજી કે કવચનાથજીના પહેલા જન્મમાં ધારણા ન હતી, સમકિત, સંયમ કે મોક્ષ એ પણ તેઓ કાંઈ સમજતા ન હતા. માટે સત્પુરૂષની ધારણા ન કરે તો પણ સત્પુરૂષનો સંગ-સોબત-સમાગમ, ચોક્કસ જીવને પાર ઉતારી દે છે.

આમ સત્સંગ સર્વરીતે સર્વશ્રેષ્ઠ અને આદિરણીય છે.

હતી માટે વ્યાખ્યા એ કરવામાં આવી કે કલ્યાણ એટલે વિરતિ. પ્રકરણ વિરતિનું છે. પહેલું જ્ઞાન પછી દયા, સર્વ-વિરતિવાળાનો પ્રસંગ છે. જ્ઞાનના કૃણ તરફ સર્વવિરતિ લેવાની છે. સર્વવિરતિને અંગે અધિકાર છે. અવિરતિરૂપ પાપ એ સાંભળવાથી માલમ પડે. ઉભય શબ્દથી વિરતાવિરતિરૂપી જે દેશવિરતિ તે પણ સાંભળવાથી માલમ પડે. જ્યાં સુધી શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ, શ્રવણ, શાસનના સૂત્રોની હયાતિ ત્યાં સુધી જ સર્વવિરતિ. જે દહાડે સર્વવિરતિનો વિચ્છેદ તે દહાડે શાસ્ત્રનો વિચ્છેદ. પહેલાં શાસ્ત્રનો, પછી સર્વવિરતિનો વિચ્છેદ પછી ધર્મનો વિચ્છેદ.

**શાસનની બંને આંખો છે, જ્ઞાન અને ક્રિયા,
સૂત્ર અને આચાર.**

સૂત્રનો રચના શાસનની પ્રવૃત્તિ માટે છે. સૂત્રોની પ્રવૃત્તિ બંધ થવાની ત્યારે શાસન બંધ થવાનું. શાસનનો આધાર તે સૂત્ર કે આચાર? આચાર પ્રવર્તે ત્યારે શાસનની ઉત્પત્તિ, સૂત્ર પ્રવર્તે ત્યારે ટકવું. શાસનની બંને આંખો છે. જ્ઞાન, ને ક્રિયા. સૂત્ર અને આચાર. મોક્ષ એ જ્ઞાન ને ક્રિયા બંને દ્વારાએ છે. તેથી શાસનને જે રૂપે કહ્યા વિના છૂટકો નથી. શાસન એકલું જ્ઞાનમય હોય તો મોક્ષનો રસ્તો નથી, તેમ એકલું ક્રિયાવાળું હોય તો તે મોક્ષનો રસ્તો નથી. જીવાદિ પદાર્થોના જ્ઞાનવાળો, તેમજ અવિરતિ આદિને છોડનારો પણ જોઈએ. મોક્ષને સિદ્ધ કરવાને માટે જે ચીજની જરૂર છે. એક પણ ઓછી કરવી પાલવતી નથી. મુસાફરને આંખ કે પગ કેાઈ ઘરાણે મેલવાનું પાલવે નહિ, તેમ મોક્ષના મુસાફરને જ્ઞાન કે આચારને છેડ્યાં

ખાલવે નહિ. 'મોક્ષ' સાધન જ્ઞાન, ક્રિયા બંને હોય તો શાસન અને પ્રયત્ન બેમય રહેવું જોઈએ. તેથી શાસન-આચારમય અને જ્ઞાનમય છે.

જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને દ્વારા મોક્ષની મુસાફરી થાય.

જ્યારે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ત્યારે શાસનની ઉત્પત્તિ, તેમજ જ્યારે આચારની ઉત્પત્તિ ત્યારે શાસનની ઉત્પત્તિ કહી શકાય. જ્યાં બંને જાણે સરખા રૂપે દેખવામાં આવતું હોય તો ઠાળી જાણે દેખતું એમ કહી શકાય નહિ. જ્ઞાન, ક્રિયા બંને દ્વારા મોક્ષની મુસાફરી થાય છે. મોક્ષની સિદ્ધિને માટે પ્રવૃત્તિનું શાસન જ્ઞાન, ક્રિયા ઉભયમય હોય તેમાં આત્મિક નથી બને પ્રકૃષ્ટ તપ છે, જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને મુખ્ય કારણ છે તેથી બંનેને કર્મજન્ય કહી શકાય છે. “જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ” । ૫૭ ક્રિયાપુત્રેન જ્ઞાનેન, જ્ઞાનપુત્રયા ક્રિયાયા મોક્ષઃ નહિ, એમ જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ । બંને કર્મ. શાસન મુખી જ્ઞાનની સ્થિતિ હોવી જોઈએ. ચોઠ પૂર્વ-ગારમા અંગની રચના કરીને બેસી રહ્યા હોય તો એક હજાર વર્ષ માટે શાસન કર્યું. પૂર્વગમ કુલ, કયા મુખી ? હજાર વર્ષ, બગ વાન મુખર્મસ્વામીજીએ જી પૂર્વગમ કુલ-દષ્ટિવાદ સિવાય બીજાની રચના કરી ન હોય તો હજાર વર્ષ મુખી શાસન સ્થાપેલું થાય.

શાસનની જઠ રૂપે આચારની જેમ જ્ઞાનની

પણ જરૂર

એકબીજા હજાર વર્ષ મુખી શાસનની પ્રવૃત્તિ અને

આધારે ? ઉદ્ધરવાની પ્રવૃત્તિ સમર્થ ગણુધરો ન કરે, તો ખીન્ત તે કરવાને કેવી રીતે સમર્થ થાય ? ગણુધરોએ ચોદ પૂર્વો-દૃષ્ટિયાદમાંથી આચારાંગ આદિ ઉદ્ધર્યાં ન હોત તો શાસન લાંબો કાળ ટકત નહિ. શાસનની પ્રવૃત્તિ, ટકાવ, મોક્ષમાર્ગ વહેવડાવવા માટે આચારની જરૂરિયાત હતી. તેમ જ્ઞાનની પણ જરૂર હતી. તેથી આચારાંગની રચના કરવી પડી. સુધર્મસ્થિતિમાંથી શાસનની જડ રૂપ જેવી આચારની જરૂરિયાત દેખી હતી તેવી જ રીતે જ્ઞાનની જરૂરિયાત પણ દેખી હતી. આચાર જરૂરી. બાહ્ય આચારમાં સુંદરતા ન હોય, અંદર સુંદર હોય તો તે ન લેવાની. બાહ્ય આચારમાં સુંદરતા હોય તો જ લેવાની.

આચારની ઉત્પત્તિ જ્ઞાનની ક્યારીમાં.

જીવને જાણે તો હિંસા છોડે. જેને જીવ અજીવનો ફરક નથી તે હિંસાને છોડશે શું ? માટે આચાર જરૂરી. આચારની ઉત્પત્તિ થવાની જ્ઞાનની ક્યારીમાં. આચાર એ આકાશમાં ઉત્પન્ન થવાનો નથી, જ્ઞાનની ક્યારીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શાસનના હિતને માટે સ્વત્ર પ્રવર્ત્યાં. ક્યારે તૈયાર થાય. આચાર-અનાચારનાં કૃષ્ણો વગેરે જાણવામાં આવે ત્યારે પાપથી, દુરાચારથી હઠવાવાળો થાય. કોઈ પણ વિરતિનું વર્તન, અનાદિ કાળની વાસનાના ભોગ ધિના બનતું નથી. ભોગ આપીને વધવાનું ક્યારે ? અનાદિ કાળની પ્રવૃત્તિ, હિંસા વગેરે તરફ સંસ્કારો ઊભા થવાના. આથી તે રોકવાનું જોર જોઈશે માટે જ્ઞાનની જરૂર.

એ લગામ જો આત્માને લાગી ગઈ તો આત્મા
લાઈનમાં.

શમ્યંભસૂરિએ આઠ વર્ષના છેકરાને સમજાવતાં-મન-
ક્રિયાને માટે-પાપકર્મ બંધાશે, કટુક કૃણ આવશે એમ
કહી દીધું. આ જીવને પાછા હઠાવવા માટે, અજ્યણામાં
દોડતો જતો હોય તેને માટે જેવવાની આ લગામ. આ
પાપકર્મ બંધાશે અને પાપકર્મ કટુક કૃણને દેવાવાળું થશે તે છે.
લીંબાડી પાકે ત્યારે મીઠી થાય, પણ બંધાય ત્યારે તેનું કડવું
કૃણ આવવાનું. એ લગામ જો આત્માને લાગી ગઈ તો
આત્મા લાઈનમાં. એ લગામ છૂટી તો જગત્તરમાં લગામ
નથી. પાપકર્મ બંધાય છે અને તેનાં કડવાં કૃણ મળે છે,
માટે આ લગામ હોય તો છૂટી જનાય, અવિરતિથી પાછો
હતી થકે છે. પાછો હઠવા: જ નથી તેવાર થાય છે માટે અગિ-
યાર અંગની રચના. બાળકો, મુખ તેને પણ જ્ઞાન અપવું,
અને તેને પણ માર્ગે લાવવા

જેન ધર્મ જગતને ઉપકારી દોય તો તે પાંચ
મહામતદ્વારાએ

બાદ્ય અથવા ઉપર શાસનનું ટકવું તેથી પહેલી
પ્રાચારાંગની રચના કરી. પછી સુચમદાંગની રચના કરી
પછી વર્ગીકરણ તરીકે ઠાણાંગની રચના કરી. આ જગ-
તમાં જેન ધર્મ ઉત્પન્ન થયો એ સાર્થક માનવા હોઈએ,
જેન ધર્મ જરૂર જગતને ઉપકાર કરે એમ માનવા હોઈએ
તો આ દેવગ પાંચ મહામત દ્વારાએ. જેનોમાં દિવસ વગેરે

પાંચ પાપસ્થાનકો છે. તે આત્માને હેરાન કરનાર છે. તેથી આ પાપોથી બચવું જોઈએ, સિદ્ધાંત ખરી જાય તો જગતમાં જેનું ધર્મની કિંમત નથી. જેનું ધર્મમાંથી હિંસા છોડવી એ સિદ્ધાંત જો કાઢી લઈએ તો દેવત્વ, ગુરુત્વ, અને ધર્મને પણ સ્થાન નથી. કારણ ? મારી દૃષ્ટિને દેવ તરીકે જાહેર થનારા ડગલે ને પગલે દુનિયામાં છે. મારીને કુળનો નાશ કરીને દેવ થનારા ડગલે ને પગલે હતા, પણ નહિ મારવાથી. અને તે ક્યાં સુધી કે બીજો મારી નાંખે તો પણ નહિ મારવા, મને કાંઈ પણ આપત્તિ ન હોય ત્યાં સુધી નહિ મારું-માતાનું હેતુ પોતાને આપત્તિ ન હોય ત્યાં સુધી જાળવી શકે છે.

પાદશાહ ને બીરબલ.

પાદશાહે બીરબલને પૂછ્યું, ખ્યાસમાં ખ્યારી ચીજ કોણ ?
બીરબલ-પ્રાણ.

પાદશાહ-પ્રાણ જો ખ્યાર હોત તો સુદમાં કેમ અંપલાવે છે ?

બીરબલ-પ્રાણના પોષણને માટે જ.

એકવાર તેઓ બગીચામાં ગયા. બેઠા છે. નાના કુંડામાં વાંદરી વ્યાઈ છે. ઉપરથી પાણી પડ્યું. થોડું પડ્યું વાંદરી બેઠી થઈ બચ્ચાંને બચાવ્યાં. બચ્ચાં પર કેવો ખ્યાર છે ? દુસરો કોસ જ્યાં પડ્યો, વાંદરીના નાક પર પાણી આવ્યું. બચ્ચાંને છોડીને તે બચ્ચાં પર ચઢી બેઠી. પાદશાહ કહે-બુલમ હો ગયા. જિંદગીને માટે જોખમ બહુ થાય તો કોઈ ચીજ વહાલી છે ? એવી રીતે અન્ય ધર્મીઓ દયાના નામો લેવા તૈયાર છે.

‘ન હિસ્યાત્ સર્વભૂતાનિ’ કહેવા તૈયાર છે, પણ પોતાની બિંદગીને બચતી નોખત આવે ત્યારે કશું એવા તૈયાર નથી.

એ હયા તો માંકડાની દીવી જેવી

મનુસ્મૃતિ નીતિનું પુસ્તક છે. એ જ મનુસ્મૃતિ જણાવે છે: અજીર્ણાન્નમિદં દુષ્કાળના વખતે ભિક્ષા ન મળી. એથી તે ઊંકરાને મારી ખાવા દોડયા. પણ પાપે લેવાયા નહિ. કેમકે જૂખ લાગી તેનો ઉપાય કરના હતા. ઊંકરાને મારી ખાય તેમાં પાપ ન લાગે તે માનનારી મનુસ્મૃતિ. એ તો કુધાનો ઉપાય કંઈ. આ વાત જ્યારે જ્યાસમાં લેશે ત્યારે મનમાં આશ્ચર્ય થતું હશે કે દરારકાલિક કરવા માંડ્યું ત્યારે છવાઈની વાત નહિ ઝાડના ફૂલોમાં બમરો રસ લે તેમ વર્તવું. બીજા ધર્મવાળાઓએ હયાને રાખી છે, પણ એ હયા માંકડાનો દીવી જેવી છે

મદારી અને તેનાં બે માંકડાં

એક રાજા પાસે કોઈક મદારી બે માંકડાંને બરાબર દગા ચીખવીને લાવ્યો છે. રાજા કહે એ શું કરશે પેલો? કહે—કાપદારનું કામ કરશે રાજાએ કપડાં પહેરાવ્યાં દરબાર બસાશે તે વખતે ત્રણ ચાર કલાક સુધી દીવી લઈને બિન્દા રાખ્યાં લોકોમાં આશ્ચર્ય થાય. ખાદ્યાદિ કહે—બીરબલ દેખ. પહેરગીર. રાખીએ તેને પેટનાં દુઃખે અનેક બાનાં કાઢે. જુઓ, આને કાંઈ પંચાત છે? બીરબલ—સાહેબ, બનુવર છે. મનુષ્યને ફરજ, હાજત દોષ. દેટલીક મુદત મરે. પરંતુ મનુષ્યો ફરીનો દોષલો લઈને આવ્યા. બાદશાહની દીવો દેશલે

રહી, દોપડો ગળાવ્યો, બધું ખરાબ કરી નાખ્યું. પાદચ્છાદ ચીડાયો. ખીરગલ કહે-સાહેબ ! જનવર છે. બીજા ધર્મની દયા-માંકડાને કેરી ન દેખાય ત્યાં સુધી ત્રીજી પકડીને ઊભા રહેવા જેવી છે. અન્ય ધર્મીઓની દયા કેવળ વચનની, પોતાને આપત્તિ ન આવે ત્યાં સુધીની.

જિંદગીના ભય વખતે પણ દયા ન છોડીશ કહેનાર તે જૈન શાસન.

પોતાની જિંદગીનો ભય ઊભો થાય તો દયા ન છોડીશ તે જૈન શાસનમાં છે. નાનાં બચ્ચાંને માટે દશવૈકાલિક કહેવાય છે-આઠ વર્ષની ઉંમરના મનકમુનિને બૂખે મરી જવું બહેતર પણ હિંસામાં ન પ્રવર્તવું પહેલવહેલું આ શું ? જ્ઞાન, ધ્યાનની વાતો પહેલાં નહિ. બીજાઓએ જે કદે લાવીને બોધ મેલી હીધો છે તે બોધ અહીંથી શરૂ કરે છે. દેવચણ, ગુરુપણ અને ધર્મ હિંસાના પરિહાર ઉપર લટકેલો છે. હિંસાનો ત્યાગ, જૈન ધર્મમાંથી ખસેડી દેવામાં આવે તો જૈન ધર્મના ગુરુ, દેવ અને ધર્મમાં ગુરુત્વ, દેવત્વ અને ધર્મત્વ નહિ. જૈન ધર્મનું જગતમાં જરૂરી, ઉપકારીપણું હિંસા છોડવાને અંગે છે. “લેગહિયાણ”-સર્વ જગતની દયાને નિરૂપણ કરનાર એ, બીજા બધાએ માફ રાખીને દયા નિરૂપી છે. આ છૂટનું સ્થાન કેવળ તીર્થંકરે નથી રાખ્યું.

હૈતરુનિનું દૃષ્ટાંત

બીજા પ્રાણી ઉપસર્ગ કરે, તોપણ મનથી પ્રતિકૂળ વિચારવાની જરૂર નથી. મારે તો ઘણું મનવાળીને રહેવું હતું. હૈત-

મુનિએ જાવીને આંમ કહ્યું, અવળે રસ્તે ચાલવું અને આરોપ બીજાના ઉપર મુકવો. કાળો નાગ એ જોળીને કરડવા જતો નથી. દબાણ કે અંધાણ થાય તો કરડે છે. જેની પાસે જે શક્તિ હોય તેનો તે ચીકણ ત્યારે ઉપયોગ કરે. નાનું બચ્ચું ચીકણ ત્યારે જે હાથમાં આવે તેનો ઉપયોગ કરે, વાળ જેવો કે ગાયને પવિત્ર માનેલી તે ગાયને છેડવા બંધ તો શીંગડું મારી દે. ચાર વર્ષના છેકરાને શીંગડું મારે તો તે મરી જાય. મારી પ્રવૃત્તિનું શું પરિણામ આવશે તે નિર્વિવેકીના મનમાં આવે નહિ. એવી રીતે સાપ દબાય, અંધાણ ત્યારે કરડે છે. ધારીને કરડવા ફરો નથી. હવે કાળો નાગ ક્યારે કહેવાયો? દબાય, અંધાણ ત્યારે કરડે તેથી. તું કાળા નાગથી શું ભયરો?

સાપ અને મુનિમાં એ જ મોટો ફરક મુનિપણું, ધર્મીપણું શામાં? પ્રસંગ ન આવે ત્યાં મુધી શમળા રાખવામાં! મુનિપણાને અંગે ફરજ છે કે પ્રણાંત પ્રસંગ હોય તો પણ શાંત રહેવું સાપ પ્રસંગ પડયે શાંત રહેતો નથી અને સાપુ પ્રસંગ પડયે શાંત રહે, અંદરો ફરક પડયો. તું પાણી જેવો શું કામ થાય છે બરફ થાય તો ઠરો, વાપ આવે તો ઉનાપણું, મુનિપણું તો અભાયકા-પણામાં છે. આ ઉપદેશની લાઇન જેન ધર્મના છે પ્રાણાને કોઇને મારવાનો વિચાર ન કરવો. સ્વપ્નમાં હિંસા થઈ જાય તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. આ વરોડે મુરુ, દેવ અને ધર્મની સ્થિતિ જેનધર્મમાં છે. જેનધર્મ દુનિયામાંથી જાય તો? ફાંસું દેવું ન દેવું થઈ જાય તો શોખનું સન્માનાય, જમની દેવું ન દેવું

થઈ જાય તો કલા નષ્ટ થાય, ઈશ્વાર હતું ન હતું થાય તો સામાન્યપણું નષ્ટ થાય તેમ પ્રાણીન ઉપસંગો હોય તો પણ કાળજીમાં ન હોવાનું એવું જન ધર્મ ન હોય તો આ દશા સ્વપ્નમાં ન રહે. એ જન ધર્મની બલિકારી છે. કોઈ પણ હિંસાનાં કાર્યો છોડા. એ કાર્યોને પડખે ન ચઢા. હિંસાનું પરિહારપૂર્વક રક્ષણ કરે, જન ધર્મ સિવાય બીજા કોઈ ધર્મનું અહિંસક બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવી આ ધ્યેય નથી. પ્રસંગે-હુનિયામાં જીવનમરણના પ્રસંગે દયામાં તત્પર રહે તે કહેનાર જન ધર્મ છે.

જનશાસનની જડ હોય તો તે હિંસાની વિરતિ

આ જન ધર્મ કરવો તો દૂર રહ્યો પણ તે સાંભળી શકાતો નથી. જિનેશ્વર મહારાજનાં વાક્યો, ઉપદેશો બીજાને ત્રાસ કરી દે છે. એક બાબતુ ભગવાનની વાણીને અમૃતરૂપ કહો છો, બીજી બાબતુ ત્રાસ કરી દે એમ કહો છો? મૃગલાંતું ટોળું ભેળું મળેલું હોય તો સિંહનો અવાજ થાય તો નાશી જાય. જન શાસનનો શબ્દ એ કુવાદીઓને ત્રાસરૂપ છે. કોટવાળ, જિલ્લાનું જીવન, પણ ચોરનો ચંડાળ. તેવી રીતે સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરનારું, હિત કરનારું વાક્ય હોવાથી જિનવાણી અમૃત સમાન છે. પણ જેઓને હિંસા હાથમાં હથિયાર તરીકે રાખવી છે, હિંસાનો ત્યાગ એ નામદર્પણું ખાંચલાપણું લાગતું હોય તો તેવાને માટે જિનવાણી સિંહનાદ જેવી ભયંકર થાય તેમાં નવાઈ શી? કુમાર્ગ જેને છોડવો નથી તેને જિનવાણી સિંહનાદ સમાન થાય. જનોની દયાને નિંદવામાં બીજા બાકી રાખતા નથી. જન શાસનની જડ

હોય તો હિંસાની વિરતિ ઉપર. જેન દયાની ઉત્કૃષ્ટ દયા હોય તો હિંસાની વિરતિ ઉપર. જેન ગુરુ, દેવ અને ધર્મ જગતમાં અવતાર રહેવાના હોય તો હિંસાની વિરતિ ઉપર. દયાને દેશવટો દેવો હોય તો જેન દેવ, ગુરુ અને ધર્મની જરૂર નથી. જિનેશ્વરને જો એ દરજ્જે આવવાનું સાધન, ગુરુ, દેવ અને ધર્મને આગળ વધવાનું સાધન કાંઈ હોય તો તે અવધા છે. તેથી પાંચ મહામતમાં પ્રાણતિપાત-વિરમણને સ્થાન મળ્યું છે. અવ-દયા એ શાસ્ત્રની દેવ, ગુરુ, ધર્મની જાણની જડ છે.

એ ઉપદેશ તો આસાદમ્મ પાંખી જવો છે

પહેલાં મહામતમાં અવધ્યાને અંગીકાર કરે છે એમ કહી દે. અવધ્યા કરનારા પોતે પોતાના તરફથી હિંસા ન છેડે તો તે વાત કરવાનો અર્થ નથી. એક કસાર્થ બીજા કસાર્થને કહે 'ભાઈ ગાય યું' કામ મારે છે ? એનો કાંઈ અર્થ નથી. તને દયા સારી લાગી તો વાચ કાળજીમાંથી કેમ નીકળી મળે ? તારા કાળજીમાં હોય તો કાળજીથી ફવામાંથી બીજાના દુઃખના દવાદામાં આવે. તમામ દયાની વાતો શોભે ક્યારે ? પોતે પ્રાણવધથી દૂર થાય તો મઠલોની ધારી અને સોયની શાદુકારી. સોય જેની હોય તે લઈ જાઓ. જે તે હિંસાને પરિહાર ન કરે, બીજાને પરિહાર કરવાને કહે તે તેવું થય. તેથી દલ્લ બાવ બને પ્રકારના-કોઈ પણ પ્રકારના અવધા. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રાણના વધથી જાએ હડ તો તે ધર્મ તરીકે મળાય. જો પોતે પ્રાણના નાશથી દૂર રહેલો ન હોય, બીજાને દૂર રહેવાનું કહે. પોતે જ્યાં સુધી અવધી હિંસામાં મસ્તેલો નથી ત્યાં સુધી બીજાને અવધિસા બંધ કરવાને

ઉપદેશ આપે તે માસાહસ પંખી જેવું છે. જૈન ધર્મની જડ છકાયની દયા છે પોતે હિંસક હોય અને જગતના જીવોને દયાની વાત કરે તે માસાહસ પંખી જેવું છે. કોઈ પણ જીવના દ્રવ્ય-પ્રાણથી પાછા હઠવું તેનું નામ દયા છે.

ખૂન ન થાય તો પણ હથિયારને અંગે કામદો.

જૈન મતની જન દેવ, ગુરુ, અને ધર્મની જરૂરિયાત, ઉત્કૃષ્ટતા નક્કી કરી તે પ્રાણાતિપાત-વિરમણથી. જૈન ધર્મનો ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર જૈન સાધુઓને છે. જેણે વીસે વસા દયા પાળવાની પ્રતિજ્ઞા કરી નથી તેને જૈન ધર્મનો અંડો ઊચકવાનો હક નથી. પોતે છકાયની દયા પાળવાને તૈયાર થયેલા નથી, પ્રતિજ્ઞાના ધ્યેયવાળા નથી તે જૈન ધર્મનું એક વચન જોલે તો તેને વરઘોડામાં અંડો ઊચકવા ભળી ગયેલા છે. જૈન ધર્મનું એક વચન જોલવાનો હક તેને છે કે જે એ છકાયની દયામાં તૈયાર હોય. જૈન ધર્મની જડ, જીવન તરીકે, દેવ, ગુરુ, ધર્મની ઉત્પતિ તરીકે, અંડા તરીકે કોઈ ચીજ હોય તો એક જ-પ્રાણના નાશથી દૂર રહેવું. તેથી પ્રાણાતિપાત-વિરમણને પહેલે નંખરે મૂકવું પડ્યું તેથી સ્વ-પરના દ્રવ્ય અને ભાવ-પ્રાણો બચાવવાનો નિયમ થઈ ગયો. ખામી આવે તે નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા થઈ ગઈ. હવે પછી જૂઠું જેવી ચીજ ક્યાં રહી છે? અદત્તાદાન વગેરે ક્યાં રહ્યાં છે? એક જ મહાવ્રત હોવું જાણ્યો એમ કહો? કાર્યરૂપે ત્યાગ થયા છતાં હથિયારના વેપારી ફાંસીએ ચઢી જતા નથી, ખૂન કરનારા ફાંસીએ ચઢે છે. ખૂનની સાથે સીધો સંબંધ વેપારીને નથી. જૂઠું જોલવાવાળાને સ્વ, પરના દ્રવ્ય-ભાવ-પ્રાણ

સાથે સીધા સંબંધ નથી. નાશના વિચાર અને ક્રિયાવાળો સીધા સંબંધવાળો છે. હથિયારના વેપારીને ખૂની ગણી શકાય નહિ, જો કે હથિયારથી ખૂન થાય છે. મારવાના વિચારમાં ન હોય મારવાની ક્રિયા ન કરે તેને હિંસાના ગુન્હાથી ગુન્હાવાળો કહી રીતે કરાય ? જા રીતે વચનને, શબ્દને, સીધા હિંસાની સાથે સંબંધ નથી. હથિયારથી ખૂન થાય તેથી હથિયારનો વેપારી ખૂની ન થાય. સ્વ, પરના દ્રવ્ય કે ભાવ બને પ્રકારના પ્રજ્ઞાનો નાશ નહિ કરવાની મન, વચન, કાયાથી પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે તો જ મૃત્યાવાદનો કિંદલો રહે છે. ખૂનના કાયદાઓ કયાં છતાં હથિયારના કાયદા જુદા કરવાની જરૂર છે. ખૂન ન થાય તો પણ હથિયારને અંગે કાયદો, હિંસાના દરજ્જા બને. અગર ન બને તો પણ મૃત્યાવાદનો ત્યાગ કરવો જાઈએ.

આમ તે પછીના બીજા બીજા મતોની અપેક્ષા રહે છે. અને તેથી તે દરેક મતોનું બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપ શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યું છે.

બધી વસ્તુ મેળવીને મુકવી પડે છે ધર્મ મુકવો પડતો નથી

[જગતમાં બધી વસ્તુ મેળવીને મુકવી પડે છે. વણુઝારાની જાત ઠેર ઠેર વેપાર કરે અને મુકામ ઉપાડે આથી રખડતી પ્રજા કહેવાય. વણુઝારા મુકામ ઉપાડે ત્યારે કમાયેલ પોઠ ઉપર ભરીને પણ લઈ જાય પણ આ જીવતો જ્યારે મરે ત્યારે ગમે તેટલી મિલકત મેળવી હોય તે તેણે મુકીને જ જવાની એટલે જીવ એ તો રઝળતી જાત છે. સંસારમાં તે બધે મેળવીને મુકે છે, માત્ર આ બધામાં સમ-ક્તિ પૂર્ય કે ધર્મ એજ એક એવી વસ્તુ છે કે જે મેળવીને મુકવું પડતું નથી માટે તેજ આચરવું શ્રેયસ્કર છે.]

વાણુજારા ભટકતી પ્રજા અને આપણે રખડતી પ્રજા.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ભગવાન હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મોપદેશ કરતાં જણાવે છે કે આ સંસારમાં આ જીવ અનાદિકાળથી રખડપટ્ટી કરે છે. જેમ દુનિયામાં લવારીયાની જાત ધંધો કરે ને વખત થાય ત્યારે ચાલતી થાય. તેવીરીતે આપણી પણ ભટકતી જાત. કોઈ ઠેકાણે અંતર્મુર્છીત અથવા સો વર્ષ રહ્યા. ભટકતી જાત ૪૮ મીનીટમાં સ્થાન નથી ફેરવતી પણ આ જાત તો શ્વાસોશ્વાસમાં ૧૭ાં સ્થાન ફેરવે. નિગોદીયા એક આવલીકામાં ૧૭ાં ભવો કરે છે. જીવ વિચારવાળાને તે ખ્યાલમાં આવે છે. નિગોદના જીવોને જીવવું, જન્મવું ને મરવું થાય તે માંહેલા આપણે છીએ. આપણે

કેવળ અનંતકાચના રખડતા શુસાદર. અત્યારે મનુષ્યપણમાં આપ્યા થવું આપણે નિમોદના આસમાં ૧૭૫ સ્થાનો ફેરવનારા. દુનિયામાં કોઈ ભટકતી ભાત આવી કેણએ જોઈ? હવાચિયા મહિનો શાલત આર મહિના રહે અને ભટકે મળુ આ તો આસમાં ૧૭૫ સ્થાનો મેળવે ને છેડે એવો ભટકતો. હવાચિયા ભટકતી ભાત. આતો રખડતી પ્રજા. હવે ભટકતી ને રખડતીમાં ફેરશે? મળી દુકાને મળેને કમાઈ કરે તેને ફેરડે ભટકતો હવાચિયાએ ભટકતી અને આ રખડતા પ્રજા કેમ? જગો જગો પર અંદરને બહારની બને પ્રકારની મિલકતો આ છુપ મેળવે છે જન્મે ત્યારે આહાર, ધરીર, ઇન્દ્રિયોને આસોઆસ તૈયાર કરે ને બહિર્ગમી બીજે જાય ત્યારે બધું મેલી જાય. બહાર મિલકત પણ મેલી રેવાની કચનાદિ આર મિલકત બહાર છે. આ બે જગની મિલકત દરેક બવે બરે છે પરંતુ પણ જે ભટકવાવાળા તે તો પાંદીયો ભાડીને પણ લાઈ જાય આ રખડતી પ્રજા મેળવીને થવું શું કરે? ખાનગી અને બહાર ડાબડા બને મેળવીને મેલે છે આપો હવાચિયા ભટકતા અને છુપ રખડતો હવે બેમા થવી કેવળ જાય? રખડતી કે ભટકતી ભટકતી પ્રજા પાંદીયો ભાજ ભાડીને જાય, ત્યારે આ રખડતી પ્રજા અને ડાબડા મેલીને જાય મનુષ્ય, ડાર, પાંખી ગમે તેનો જન્મ હોય તો શું કામ લાગે? આગકને પરિકામાં ૩ વર્ષની મહેનત નિષ્ફળ ગઈ તો કંટાળે આવે કે મરી જવું મહેનત. તેવી રીતે આપણે જનની છંદગીથી મહેનત નકામી ગઈ છતાં કંટાળે ન આવ્યો. આવશ્ય પડ્યું કે દરેક બવે મહેનત કરી મેળવું ને ત્યાં રહ્યું જનના બવે મેળવે. આવા સ્થાનોએ મેળવું અને શુક્ર. જમનબંધ બેઠ કટોરે કે

ટેવ પડી ગઈ ત્યાં થાય શું ? વિચારણા ત્રણ જગોપર થાય :
 કર્ત્ત્વં અકર્ત્ત્વમ્ અન્યથા કર્ત્ત્વમ્ કાર્ય જનાવવા માટે. તાકાતદાર
 કાર્યને રોકવા માટે અને કાર્યને પડતા માટે. તાકાતદાર હોય
 ત્યાંજ વિચાર અને પ્રયત્નનો અવકાશ છે. સૂર્યને ઉદયમાં
 લાવવા માટે, તેને રોકવા માટે કે, દેશવાની શક્તિ ન હોય
 તો તેનો વિચાર કરવો નકામો છે. કરવાની રોકવાની કે
 પડતાવવાની તાકાત નહિં ત્યાં વિચાર શા કામનો ? ટાઢ
 તાપને રોકવા માટે પ્રયત્ન ન કરી શકીએ. કારણ કે જેની
 ઉત્પત્તિ રોકવું ને પડતાવવું તે કરી શકતા નથી. અહિં
 પણ મેળવવું ને મેલવું એ થાય એમાં આપણે શક્તિમાન
 નથી. આહાર, શરીર એ તો ત્યાગીઓને પણ જીવંત સુધી
 મેળવવાં પડે અને અંતે મેલવાં પડે. દિગંબરો કેવળીને
 આહાર નથી માનતા તો પૂઝીએ કે કેવલીની ઉંમર કેટલી
 તો ૯ વર્ષ અને આયુષ્ય પૂર્વ કોડ વર્ષ. તો તેટલો કાળ
 આહાર ન કરે ? અનંતવીર્ય કેવળો છે અને જો આહાર
 વિના જીવાતું હોય તો કાળ કરવાનું ન રહે. કહેવાતું કે
 નવવર્ષનું શરીર અને તે કોડ વર્ષ સુધી ટકે તે કોઈ માને
 નહિં. માટે આહાર માનવાનો રહ્યો, આહારાદિ ચાર તો કેવળીને
 મેળવવા પડે ને મૂકવા પડે. કંચનાદિ ત્યાગીઓ ન મેળવે
 પણ આહારાદિ તો કેવળીઓ મેળવતા જાય ને મેલી પણ દે.
 ત્રણમાંથી એકેની તાકાત ન હોય તો વિચાર કરવો નકામો.
 આહારાદિ ચાર ચીજ દરેક જીવને મેળવવી પડે છે ને મૂકવી
 પડે છે. આપણે કરવાને, રોકવાને કે પડતાવવાને સમર્થ ન
 હોઈએ પણ જો વિવેકવાળા થઈએ તો એક વસ્તુ એવી છે કે
 જે અંતર્મુહુર્તમાં મેળવીએ તો પછી કોઈ જગમાં મેળવવી

કે મેલવી ન પડે. મિથ્યાત્વ ગુણકાણા અને ઔદ્યમા ગુણકાણા
 ભેની વચ્ચે આંતરું જયન્વયો અંતર્મુદુર્ત. મરુદેવા માર્તા
 મિથ્યાત્વમાંથી મેલો ગયાં તેમાં આંતરું માત્ર અંતર્મુદુર્તનું.
 મેગવીને મુકવી ન પડે એવી ચીજ એ કોઈ હોય તો તે
 જીવંત જ છે, જે મુદુર્તમાં મોક્ષને આપનારી ચીજ છે. બીજું
 ચીજ મેગવીએ તો પડ્યો નથી પકડતી પણ આ મેલીયે
 તો પણ પડ્યો નથી છોડતી. સમક્ષિ પેદા કરીને છોડી દીધું,
 છતાં તે પડ્યો નથી છોડતું. સમક્ષિ પેદા કરીને છોડી દીધું
 છતાં તે પછી નહિં છોડે એમ કેમ? અંતો મુદુર્ત (નવ
 તત્ત્વ પડ ગાથા) અંતર્મુદુર્ત જે સમક્ષિ ફરસ્થું ॥ તે
 અર્ધ પુણ્યવપરાવત્તમાં જીવને મોક્ષે લઈ જવાનું કેમ કે નિગોદમાં
 જાય પણ સમક્ષિનો પ્રભાવ અંદર કામ કરે, વિદ્વાન અને
 મૂખાને સંનિપાત થયો. બને ચીજરા સુધવાના પણ સંનિ-
 પાત મટયો ત્યાં વિદ્વાન તે વિદ્વાન અને મૂખ તે મૂખ રહેવાનો.
 સમક્ષિ ન પામ્યો તે નિગોદમાંથી નીકળે પછી પણ બટકનો
 ને બટકતો. પણ સમક્ષિ પામીને જે જયેલો હોય તે અર્ધ
 પુણ્યલે મોક્ષમાં જાય એ નિયમ સમક્ષિ તે ન હોય. કઈ
 મિલકત? તમારી મિલકત પુણ્ય મેળવ્યું તે, તમને તે
 મેળવતું આવ્યું. આ મેળવેલી મિલકત ન મેલ્યાય મેલેલી
 પણ આવી મળે છે એટલું જ નહિં પરંતુ એ મેળવેલી
 મિલકત તે આત્માના સાથે અવિચલ રહે તેને સ્વાર્થ સાધ
 વનો નથી. બાચડી કુટુંબ તે મોંઢે મીઠા અને પરિણામે કડવા.

એક દોઢ તે પાપમાં લીન કોઈ જખત તેને ગુરુનો સચોટ
 મલ્યો તેથી તેને ત્યાં બેસવું પડ્યું. ત્યારે મુખે કહ્યું કે કૌક

સ્વાર્થને જુવે છે. આ દુનિયાદારી કુટુંબ વિગેરે પોતાની મતલબ જોનારા છે. શ્રેઠીઓ કહે એમ કેમ મનાય ? મને તાવ આવે છે ત્યારે આખું કુટુંબ ગાંડું ઘેલું થઈ જાય છે. છતાં શેઠે વિચાર કર્યો કે આનો નિચોડ થાય તો સારું. મહારાજ નિચોડ લાવવાનો રસ્તો કરો. મહારાજે કહ્યું તારે નિચોડ લાવવો હોય તો આવી રીતે કર. તું આવી રીતે બનાવટ કર, હું સવારે આવીશ. સવારના ટાઇમે શેઠે શ્વાસ રોકી દીધો. કુટુંબીઓને થયું કે શેઠને શું થયું. ડોકરી કહે આ જીવી જાયને હું મરી ગઈ હોત તો ઠીક, તેટલામાં પેલા મહારાજ નીકળ્યા. શોરખકોર સાંભળ્યો ને પૂછ્યું, શું છે ? પાડોશીએ કીધું શેઠ ઘડી બે ઘડીના મહેમાન છે. મુનિએ કહ્યું ઝેર ચઢ્યું છે. ઉતારવું એ છે તો જખરું કામ પરંતુ જગતમાં એવું નથી કે ઉપાયો ન હોય. કુટુંબ જોડ્યું ‘આપ ઉપકારી આપતું તો જીવનજ ઉપકાર કરવા માટે છે.’ ઝેર ઉતારવા મુનિએ દવા કઠવી હલાવવા માંડી, ઘેનના રંગ આવવા માંડ્યા. શેઠે સ્કેજ પકડ્યું હલાવ્યું. આ પછી મુનિએ વધારે હલાવ્યા એટલે આંખ ઉઘાડી, હવે થોડીવાર છે. આને માટે ઉપાય છે. કોઈ બીજો માણસ શેઠ માટે મરવા તૈયાર થાય તો બચે. મુનિએ કહ્યું ‘ડોશી ! આ દવા પીવો તો તમારો છોકરો બચે અને આ દવા પીનાર જાય.’ ડોશી કહે કે મારે ત્રણ છે: ભાઈઓને કહ્યું તો કહે ‘અમે મરીએ તો અમારી બાચડી છોકરાતું શું થાય.’ વહુને પૂછ્યું તો કહે ‘હું મરું તો મારાં છોકરાં રખડેને ?’ પુત્ર કહે કે ‘ઉતાવળ કરો હમણાં મરી જશે.’ બાઈએ ના કહી, અને કહ્યું ‘એના નસીબમાં હશે તે થશે.’ બાઈ સગાં અળગાં થયાં મુનિએ દવા પીધી. શેઠનું ઝેર

ઉત્તરવા માંડ્યું ને શેઠ ઉભા થયા. અને 'ભાગવા માંડયા કુટુંબ કહે 'એ ભાઈ ઉભા રહ્યા ભાગો છો ક્યાં?' શેઠે કહ્યું 'મારું સગું છે ત્યાં' તમો તો મારા સગા નહિ ને? પ્રસંગે સગાં થનારામાં કુટુંબ વિગેરે સ્વાર્થને માટે, ખરો સગો આપણે છોડીપે ને વળગ્યો આવે તે ધર્મ, જે અર્ધ-પુરુષલ પરાવર્તમાં મોક્ષ મેળવી આવે. જે અંતર્મુદ્ધતે મેળવે તે દોષ કાળે ન છૂટે. 'અહિં મુનિયી સ્વાધુ ન લેવો ધણુ ધર્મ સમજાવનાર સમજવો.' આ ક્યારે? તો જડ ચેતનના વિભાગ સમજાય ત્યારે. તેટલા માટે કહ્યું કે ચેતન દોષ? તો આ આત્મા છે. તે કર્મયોગે આ શરીરમાં જડ થઈ ગયેલો છે ધર્મ ધ્યાન, શુદ્ધ ધ્યાન રૂપી અગ્નિ એ કરીને કર્મને બાળે ત્યારે આ આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપી, નિરંજન નિરાકાર બને છે. જેઓ આ બધું સમજશે તે મોક્ષ મુખને વિષે બિરાજમાન થશે.

વિષયોથી રાજનામું લો

[દેવ, ગુરુ, ધર્મ જધા મતવાળા માને છે પણ તે કેવા સ્વરૂપના તેમાં મતભેદ છે.

આ જગતમાં કંચન દુરુબ કામિની કાયા વિગેરે જરૂર જવાના છે. તે છોડીને જાય તે કરનાં આપણેજ તેને કેમ ન છોડવા. વિષયો છોડે અને પગ ધસતા રહીએ તેની કાંઈ કિંમત નથી. કિંમત તો તેને જાતે છોડવામાં છે.

શ્રેણિક, દુરુરાંક અને શ્રીમતીના દૃષ્ટાન્તોમાં તેઓને ધર્મનો રાગ કેવો ઓતપ્રોત હતો તે વિચારવું જોઈએ.

ધર્મનો રાગ ઓતપ્રોત હોય તોજ કષ્ટમાં ધર્મ યાદ આવે છે.]

પૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી ધર્મોપદેશ દેતાં થકાં જણાવે છે કે ધર્મ-મતો વિવરણમાં જુદા પડે છે પણ મૂળમાં તો એકજ છે. જેને સમક્ષિત, મિથ્યાત્વ વિગેરે કહેવામાં આવે પણ મૂળ જડ એક મળે છે. પણ તે કઈ જડ? એક કહેવાથી ધર્મમાં ફરક નથી પણ ઉપજાવી કાઢેલા છે એમ ન સમજવું. કોઈપણ શાસન ધર્મ કે મતમાં દેવ ગુરુ ધર્મ માનવામાં ફરક નથી. પણ કોને કેવા માન્યા તેમાં ફરક પડયો. દેવ ગુરુ ધર્મ નામ જધાએ રાખ્યું. સર્વે મતમાં એ માન્યતા રૂઢ થયેલી છે. કઈ? ત્રણ તત્ત્વ માનવાની. આ ત્રણ તત્ત્વો દરેક ધર્મીએ માનેલા છે.

નવું જણાવે તે શાસ્ત્ર.

અહિં બેઠેલા જધા આંક લાણેલા છે માટે તે શિખવવા

મિત્રચોધી રાજનામું લે।

૧૬૭

પટે તેમ નથી એટલાજ માટે નીતિકારે કહ્યું કે શાસ્ત્ર સદ્ગુણ
ક્યારે! શ્રોતાએ નહિં સાંભળેલો નહિ અનુભવેલો એવો
પદાર્થ જગુએ ત્યારે શાસ્ત્ર સદ્ગુણ ગણાય. આ વાત ધ્યાનમાં
ગ્રહ્યું. ત્યારે શાસ્ત્ર તે કહેવાય કે જેની અંદર આપણી પરિ-
વૃત્તિ-પરિણામને સ્વચ્છ કરનાર વસ્તુ હોય.

નાનો બાળક ભે મોંઢામાં ગળી ગોળી મૂકે તો મળે
છે ને દંડની મૂકે તો કાઢી નાંખે છે તેનું કારણ શું? સાસ
શબ્દો તરફ દોરાવતું, ખરાબથી ખસવું. તે દરેકને લાગેલું છે
તેવી રીતે સ્પર્શ, રસ, મધ, વર્ણ વિગેરેમાં પણ કેળવે
કહેવાતું નથી કારણ તે તો જન્મસિદ્ધ છે, જાનવરોને
આંગે વિચારીએ તો તમાકુના ખેતરને દેડલી વાડ હોય
છે? દિવલના બાળકને કીટીથી બચાવવાની જરૂર નથી રહેતી
કેમકે જમવામાં દોડવું અને અજીમવાથી બચવું સોંપીએ તો
છે જાનવરો વિષયની દંડવતા વગર કીધે, વગર શીખવે
પણ આવરણ કરે છે. દોડવું પણ શાસ્ત્ર એને માટે હેય તો
સદ્ગુણ ન ગણાય, શાસ્ત્રકાર કહે કે બૃખ લાગે ત્યારે ખાવ,
તરસ લાગે ત્યારે પાણી પીવે, એમાં તેમણે નવું શું કહ્યું?
આ જગતમાં દંન્દિયોના વિષય તરફ સર્વે જીવે દોડે
છે. શાસ્ત્રકારે દોડ દિવસ પણ વિષયની પ્રવૃત્તિનું વિષરણ
કરતા નથી વિષયો મેળવવા કે વધારવા આ બાળકને ઉપદેશ
શાસ્ત્રકાર કરતા નથી

મિત્રચોધી રજા ન મેળવો પણ તેને રાજનામું આપો.
કેનહયન અને અન્ય મુગમાં ફરક એ છે કે કૈન-
સાચો વિષયની પ્રવૃત્તિ કે તેના સંપન્નો માટે દોડ દિવસ

ઉપદેશ આપતા નથી. કેમકે મોહનજીના આળામાં જગત ઉન્મત્ત થયેલું છે તેને ઉપદેશ એવો જ આપો તો વાંદરાને વીંછી કરડે ને જેવો વાંદરો કુદે. તેમ અહિં પણ જીવનું જાણવું, અર્થને કામ એ બેની લાલચમાં જન્મથી મરણ સુધી સૌ લાગેલું છે. તે વગરની કંઈ અવસ્થા ? બાળ, જુવાન, વૃદ્ધ બધી અવસ્થામાં લાલસા ધર કરીને રહી છે. આ જીવને રજા લેવી પાલવે છે. પણ રાજીનામું દેવું નથી કાવતું. આસ્તિક નાસ્તિક વચ્ચે, જીવ, પૂણ્ય, નરક, મોક્ષ વિગેરે માનવું કે ન માનવું તેમાં મતભેદ, પણ છોડીને જવાનું છે તેમાં મતભેદ છે ખરો ? તમે કંઈપણ ચ્હાય તેવા કંચન, કામિની, કુટુંબ, કાયા મેળવો પણ તે અહિં મૂકીને જવાનું સાથે કંઈપણ આવવાનું નથી, મેળવાય છે જીંદગીની જહોમતે, પણ તે તો મિનીટના પલકારામાં છોડવાનું. ચક્રવર્તિનું લાખો સ્ત્રીઓ પર ધણીપણું પણ તે પલકમાં ઉડી ગયું, ચાલ્યોનો કુટુંબ ઉપર હક્ક ઉડી ગયો. યુગલીઆ જેવાને શરીરને છોડતા કેટલો વખત લાગ્યો. તે જણાવો. જે મેળવીએ છીએ તે મેલવાને માટે પણ રાજીપાથી મેલતા નથી; પણ છૂટી જાય છે. નીકળવાનું બે પ્રકારે રજા લઈને અને કાંતો રાજીનામું દઈને. દુનિયાદારીમાં પણ શેઠ જ્યારે કાઠી મૂકવાનો છે, તે નક્કી હોય તો ડાહ્યો નોકર હોય તો રાજીનામું પેશ કરે. રજાથી ઉતરેલા નોકરનું ઠેકાણું ન પડે; પણ રાજીનામું દઈને નીકળેલાનું જગે જગે ઠેકાણું. આપણે રાજીનામું દઈને કે રજા લઈને નીકળવું છે ? કંચનાદિ ચ્હાય જેટલો વખત આપણી પાસે રહે પણ જરૂર જવાના, જવાનાને જવાના જ છે. રાજીનામું દઈને

નીકળે તો સફળ ને રજા લઇને નીકળે તો અફળ. અવિતની
આશ'સા ને મરણની આશ'સા જોડે જોને નથી આવી સ્થિ-
તિપાળે. છત્ર તે જ રાજનાથુ આપી શકે. પણ જો છત્ર કાકા
મામાને બ્રાહ્મણી કહે કે 'મારે છોડવું' નથી મારે તો રહેવું
છે,' એવી ધારણા રાજે ને જવું પડે તેવું રાજનાથુ મળવું કે
રજા મળવી ? રજા મળવી. રાજનાથુ દેનાર નોકર કહે કે 'ચોં
ફું આટલા વખત નોકરી કરી અહિં રહ્યો છું. મેં તમારું છત્ર
હલાલ કરેલું છે. હવે મને છુટો કરો' શેરડીનો સ.ઠો ઠંઠ સુધી
ચાવવાનો ન હોય. તેમ આપણે પણ છત્રગી સુધી એમાં અથવા
કરીએ તો શુ થાય ? છોકરા માનવા નથી પણ છોકરાને
મનાવવા રહ્યો છે શું કામ ? છોકરા માનવા નથી કે તું
સમજતો નથી. સરકાર પણ નોકરીનું પેન્શન આપે છે તો
આ તો ખુદને પેન્શન લેવું છે હરજનો છોકરા. હવે ત્યા
સુધી સીવે ટથકા ખાય તો પણ જોનું જો, ટોકટર લેવ કહે
કે દિવસ બે દિવસ, પોને પણ જાણે કે હમણા મરી જઇશ.
છતાં પણ રાજનાથુ નથી લખાવું, આ માટે શાસ્ત્રકારોએ
બે માગ શખ્યા, એક સંધારીયા સાધુનો માર્ગ અને બીજો
સાધુઓનો બ્રોધ ચક્રવાલ સમાચારીનો. બેયથી સાધુ મર્યા.
પાંચ મહામન લે તેથી સાધુ ન મર્યા કેમ ? શાસ્ત્રકારો
કહે છે કે તિર્પથો પણ પાંચ મહામન તો લે છે રૂડીરોંક
એલિકના ધોડાળા પતની નીચે આવ્યો, ચમદાયો છતાં, છોટો
ન ગયો. યુગકીઆનું મરણ છીકે કે ઉધરસે, આ તો ટાંટીયા
પક્ષીને પધારીએ પડીને મરવાવળી જાન આપણને અંતુકો
પાકે, કેટલો ભાગ પાકયો ? સોંકડામાં જાગે પણ તેમાં ખટકો
થાય તે વખતે શ્રીદામાંથી શું ચઢ આવે છે ? 'જો મારે'

‘ઓ બાપરે’ પણ ધ્યાન આવે છે કે મા ને મર્યા ને બાપ ને મર્યા બાવીસ વર્ષ થયાં. કોણ જવાબ આપે છે, જેમ મા બાપના નામે સંસ્કાર પડ્યા છે તેથી તેજ શબ્દો નીકળે છે. તેવીરીતે ધર્મની રિતિમાં આત્માને કેળવો, કાંઈ થાય તો અરિહંત બોલો, નવકારના પ્રભાવે શ્રીમતીને સાપ તે કુલની માળા થઈ. તે શાથી થઈ? તેમાં ચિત્ત ચોંટાડ્યું. તેથી શ્રીમતીના ધણીને બીજી પરણવાનો વિચાર થયો. પણ આ શુભવાળી ઉપર આપે કોણ? ત્યારે તેને પ્રલાસ કરવાનું તેણે ધાર્યું. કંઈ રીતે ખલાસ થાય? રાજરમતમાં મારવો હોય. તેને આપણું પાનળીડું. આગળના દરબારમાં ત્રણ બંતના પાનળીડા સામાન્ય, બાદશાહી ને જમરાજનું પાનળીડું. આ ત્રીજું પાનળીડું આપે ને ખલાસ, શ્રીમતીના ધણીએ ઓરડામાં ઘંડામાં કુલની માળા રહેતી હતી તે જગ્યાએ સાપ મંગાવીને રાખ્યો. આ બાદશાહી જેરી પાનળીડું કે બીજું કંઈ? બે ચાર અખતરા બન્યા હોય તો બહેમનું સ્થાન પડે પણ તેવું નહિ. શ્રીમતીનો પતિ સ્નાન કરી, પૂજનાં કપડાં પહેરીને કહે છે કે ‘અંદરથી કુલની માળા લાવ.’ આ જગોપર શંકાને સ્થાન છે? નહિ. ઓરડામાં અંધારું લાગ્યું. તેને લીધે વિચાર આવ્યો કે અંધારામાં મરણ સંકટ આવે તેથી હું મુંગી બેઠી તો ઇબ્દ સ્મરણ વગર મરી જઈ. તેથી તેણે ઓરડામાં પેસતાં કુલની માળા લેવા જતાં નવકાર ગણ્યો. એ સંસ્કાર કેટલો જળરજસ્ત હોવો જોઈએ. શ્રીમતી સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવા નથી બેઠી, વિચાર કરે કે તે વખતે ‘નમો અરિહંતાણું’ યાદ કેમ આવ્યું? હશે કે તેનો આત્મા પુરો ઓતપ્રોત થયો હશે તેથી જ અરિહંત યાદ આવ્યું. આત્મા કેટલો બધો ઓતપ્રોત થયો હશે કે ધરના

જ્યોરડાના અધારામાં થકા પડી ત્યારે ‘નમો અરિહંતાણુ’
 યાદ આણુ. એ ઝીમતીને સાથ મટીને ફેલની માગ્ય થઈ તે
 વિચારીએ છીએ. પણ યાથી તે વિચાર કર્યો ?

આપણે શ્રીપાળ મહારાજને વિશે વિચારીએ. એમને
 આત્મા ઠેટલો બધો ઓગળોગ થયો તે વિચારો. સાત
 જોડાના મમરમચ્છ નોવાનું કુતુહલ, કુંવર હથા, એવામાં
 ઝીંચાનો દોર કપાય. ઉપર આબને નીચે દરીઓ છે તેમાં
 ‘આલંબનનો કર્યો સંભવ છે ? નથી. તે પણ તે વખતે ‘નમો
 અરિહંતાણુ’ સિદ્ધથકને નમસ્કાર થાથો યાદ આણ્યો ? ઉપર
 આબ ને નીચે દરિયો હોય તે વખતે ‘નમો અરિહંતાણુ’
 યાદ આવે તે શ્રીપાળમહારાજના સંસ્કારને લેવા તેવાર થયા ?
 આપણને તેા ડચકા આવે તે વખતે પણ સંસ્કાર નથી આવતા.
 ઉપર આબ ને નીચે દરીઓ તે વખતે એ અરિહંતાણુ સમ-
 રણ થયું તે ઠેટલો વનમય હોય, જ્યારે આપણને એ દબ
 રનો જાપ આકરો પડ્યો, છતાં તે ગણાગા પણ હજી ઠેકડું
 ન પડ્યું. વિચાર કરો કે નમને લગાર વેદના ક્ષય છે ત્યારે
 કર્યો શબ્દ જોડાય છે, તે વિચાર કરો ત્યારે એવિક્તિય પોડા
 નીચે બગાડયેલા દુહિરક દેહકાની પોડામાં ને વેદનામાં
 શું બાકી હોય ? તે વખતે ફરી શીને આરાધન. જ રો
 દશે ? દેટકા મરીને દેવતા થયો એટલું યાદ આવે છે પણ
 આ દેવતાથી દેવુ તે વિચારુ ? દેટકા જોવી જાન ને એવિક્તિ
 જોવાના ધોડાના પગ નીચે બાકી જાય તે વખતે નેને
 થઈ રૂઝવે. આનું નામજ થમનું સંસ્કાર મણુય દેટકાએ
 અદરે ૪૫૨કાનકે વોસરાબ્યા, સાંધુ તેા પાંચ વેસરાવે, પણ

આદિત્ર તો મનુષ્ય ગતિમાંજ, માટે તેને મોક્ષની નીસરણી
 દહીંએ છીંએ. તિર્થંચીએ અઢાર પાપસ્થાનકો વોસરાન્યા તો
 તેને આદિત્ર કેમ નહિ ? પાંચને વોસરાવે તેને સાધુપણું
 ગણો છો ? તમે સામાયિક હંમેશાં કરો છો પણ તમે તેમાં
 શું કરો છો તેનો ખ્યાલ રખો છો ? સાવચ યોગનો ત્યાગ, ફર-
 લુઆત અને નિરવધ યોગનું સેવન ફરલુઆત, તેમાં ઉંધ આવે
 તો અતિચાર, પેલાને સાવચ યોગ છોડવાનું થયું પણ નિરવધ
 યોગ આદરવાનું ન બન્યું. આ પાંચ વોસરાવે અને નિરવધને
 આદરે તેને સાધુપણું. તે પેલાને નહિ માટે સાધુપણું નહિ. શાસ્ત્ર-
 કાર વિરમણ પાંચને લાગુ કરે છે ને પેલાને વિવેક લાગુ કરે
 છે. ઇચ્છકાર સમાચારી અને ઐધ સમાચારી એ બેનું આચરણ
 ન હોવાથી તિર્થંચને સાધુપણું ન ગણવામાં આવ્યું. ડચકાં ખાતાં
 નો વોસરાવીએ તો સંથારો લે ત્યારે પાંચે અને અઢારેને
 વોસરાવે, પચીસ પચાસ હાથની પાઘડીમાં પાંચ આંગળાનો
 કસ રાખ્યો. છેવટે કસખી તારાને પાઘડી કહો, જીંદગીને
 છેવટે કસખી નથી બનાવવી. રાજનામું નથી દેવાતું, જાણીએ
 છીંએ કે રજા આપશે, ઘસડીને કાઢશે. ઘરમાં કેઈ પેસી
 ગયો હોય, ન નીકળે તો, હૂકમ કરે કે ઉપાડીને બહાર
 મૂક આને બાંધીને લઈ જવ તે કબૂલ પણ મમતા નથી
 છોડવી. જે રાજનામું ન દે તેને બાંધીને લઈ જાય. વિષય
 અને કષાયની તન્મયતા કેટલી બધી વસી રહેલી છે. કે
 મારે રાજનામું દઈને નથી ખસવું. પણ મીરું તો નીકળું.
 મર્યા વગર ન નીકળું; તે વિષયનું પોષણ છે. શાસ્ત્રો કહે,
 દેવ કહે, શુરુ કહે, ધર્મ કહે તેને, દેવ શુરુ ધર્મ માને
 તે જીન. ને એનું પ્રરૂપણ કરે તેને ન માને તો અજીન

ગણાય દેવ ગુરુ ધર્મના લક્ષણને અંગે આલ જમીનનો ફરક છે. જેનો, વિષય કયાય રહિતપણું તે ધર્મ, તેને જાણાયે તે ગુરુ, ને એ માર્ગ પ્રગટાવે તે દેવ આવીરીતે ત્રણે તત્વો મનાયેલા છે છતાં જેન અર્થનમાં આલ જમીનનો ફર પડે છે. તો પછી પહેલી પરીક્ષા કેાની કરવી ? દેવ ગુરુ કે ધર્મની ? ત્યારે શાઅકાર કહે છે કે દેવની ગુદના, ગુદ ધર્મ પ્રરૂપે ત્યારે. ગુદ ધર્મ કહે તેથી ગુરુ, માટે ધર્મની પરીક્ષા પહેલી કરવી. તે થાથી કરવી ? સાધન વિના પરીક્ષા કરવી કઇ રીતે ? ધર્મની પરીક્ષા કરવાનું સાધન ન હોય ત્યાંમુધી ન થાય. સડકે ઉધર માઈલો નાંખેલા છે છતા અંધારામાં આંધળા થઇને ચાલીયે ને માઇલની ખજાર ન પડે તો વાંક કેાનો ? આપણે કે સડકનો ? તેવીરીતે કસોટી કાચમાં છતાં તે લેવો નથી, પરીક્ષા કરવી નથી એમા વાક કેાનો ? એવી કસોટી કપ મોઢ તાપ વિગેરે છે તેથી ધર્મની પરીક્ષા થાય છે.

આગમો એ લશ્કરી કાયદા છે

[જિનનામ અને આહારકનામ કર્મ કર્મના જોરે બંધાતા નથી પણ સમ્યક્ત્વ અને સંજમના જોરે બંધાય છે. તીર્થંકર ભગવાનને પરનો ઉપકાર કરવો તે એક કર્તવ્ય છે. ગણધરભગવાંતને પોતાના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ દૂર કરવા અને પારકાના જ્ઞાનાવરણીયને દૂર કરવા બંને કાર્ય છે. આગમ ગ્રંથો એ લશ્કરી કાયદા છે. આથીજ આગમ ગ્રંથોમાં સાધુને અનુલક્ષીનેજ કહેવામાં આવ્યું છે. શ્રાવકને અનુલક્ષીને જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રાસંગિક છે. આથી આગમ વાંચવા ભણવાનો અધિકાર તે સાધુને છે બીજાને નહિ. આ ભણવામાં પણ ચેત્યતા નહીં કરી છે. ભગવતી વિગેરેની યોગ્યતા પામેલાને માથે તો શાસનની જવાબદારી છે. તેણે કોઈ કહે ત્યારે કરવાનું નથી પણ કોઈની ભૂલ દેખાય ત્યાં તુર્ત કરવાનું છે.]

જિનનામ અને ગણધરનામ કર્મના જોરે
બંધાતા નથી,

ગણધર મહારાજઓ જ્યારે પ્રતિજોધ પામે છે તે પ્રવજ્યા અંગીકાર કરે છે તે વખતે બાંધેલું ગણધર નામકર્મ ઉદયમાં આવે છે. જેમ તીર્થંકરોને જિન નામકર્મનો ઉદય હોય. તેથી તીર્થંકરો ગર્ભથી ત્રણે જગતને પૂજ્ય થાય છે બીજા બધાં કર્મો કર્મના જોરે બંધાય છે, પણ ત્રણે પ્રકૃતિ એવી છે કે જે કર્મના જોરે બંધાય નહિ. ૧૧૭ પ્રકૃતિ કર્મના જોરે બંધાવાવાળી છે. જિન-નામ કર્મ અને આહારકદ્વિક એ ત્રણ પ્રકૃતિ, સમ્યક્ત્વ અને સંજમના જોરે બંધાવાવાળી છે.

સમ્યક્ત્વના બેરે તીર્થંકર નામ ક્રમ' બંધાયું છે. અને
 મણુધરના નામ ક્રમ' સંજ્ઞના બેરે બંધાય છે. ૧૧૭ પ્રકૃતિ
 બંધમાં અશુભ મળી આ ત્રણ પ્રકૃતિ બંધમાં શુભ છે. બીજા
 ક્રમો અનુપયોગે બંધાય, પણ તીર્થંકર નામક્રમ' અનુપયોગ
 પળે એ બંધતો નથી. પુરતા ઉપયોગે બંધાય છે. તેજ
 પ્રમાણે આકારક શરીર અને આકારક અંગિપાંત્ર પણ ઉપ-
 યોગે બંધાય છે તીર્થંકર નામક્રમ' પ્રકૃતિ એ ઉપયોગથી
 બાંધી દત્તી કે આ સંસારના એવો શામ શોકથી પીડાઈ રહેલા
 છે, તેમના દુઃખનો તેમને પોતાને ખ્યાલ નથી સરકારમાં
 કેટલાક કેમ કરવાની પોલીમને સલા છે ફરીવારીને જરાય
 દૃઢદૃઢ કરવો ન પડે. બંજીર શુન્દાઓમાં-ખુન વિગેરેમાં
 પોલીસ પોતે ફરીવારી બને છે તેવીરીતે જિનેશ્વર જગનનુ
 નિશ્ચારપત્રું દેખ્યું અને તેને બચાવવા કમર કસી નાનું
 બચ્ચું હાથમાં કલડી લઈને માને કે માટે તરવાનું છે સમજી,
 આ ઉકારના વાતને માને ખરે ? તેમ આ એવો હાલ,
 હવેશીને શુભનુ સાધન સમજે. બચ્ચું બોલી દે કે કલડીથી
 તરીય, પણ ઘોટાએ તો સમજવું બોધે કે નહિ ? તેઓ-
 શીને પુત્રભાગિનિંદી એવો પાત્રના સુખના સાધન તરીકે
 કુટુંબ, ધન વિગેરેને મળે, તે માટે જિનેશ્વર સરખાથી તે
 માની લેવાય ? ઉકાર કલડી લઈને તરવા દાય તો તેને
 પકડીને પાછો લાવવો પડે તેવીરીતે જગનના એવો પુત્રવે,
 શાક રાપલાં એની જડ લગાવોને આજ્ઞા બાય છે જિનેશ્વર
 ને તેમની સ્થિતિ, સ્વસ્થ દેખીને વાજવા પડે છે. વચનો
 દિનના કલાં છતાં, કેઈ જાગ્યશાદીને દિનપણે પરિવરે;
 એ કરી બતરે સાજા થવા માટે પણ નેહ વડાએ જવાદેજ

નામે જગા કરે; તે નીમકદરાત્ર કે નીમકદરામ કે નીમકદરામ. આ તપાસમાં આવેલો એક આપે, તે તેના નામે જગા કરવાનું બોલાય નહિ; તેમ જિનેશ્વરનો માત્ર ખીન્તને અપાય તેમાં હું ન હોય. જિનપત્રત્તં તત્તં જિનેશ્વર કહેવું તત્ત્વ, દેવળી મહારાજે કહેલો ધર્મ, હું શરણુ કરું છું, દેવળી મહારાજે કહેલા ધર્મનું નહિ કે મુનિપત્રત્તં તત્તં !

તીર્થંકર ભગવાનને એક કામ અને ગણુધરને કરવાના બે કામ.

આચાર્યે પ્રરૂપેલા ધર્મને તમે મંગલ માનતા નથી. તેમ ઉપાધ્યાય સાધુઓએ કહેલા ધર્મને ઉત્તમ માનતા નથી, ધર્મ તેમનો આપેલો, તેમનો કહેલો નહિ. કહેલો તો જિનેશ્વરનો. આચાર્ય વિગેરે આપણને ધર્મ આપે છે. પણ તે ચોકસું, કહીને આપે છે, જિનપત્રત્તં તત્તં અહિં હું કહું છું તેમ કહે તો તેને હરામખોર કહેવો પડે. હું અધિક કહેવા જાય તેની દશા ખંરાળ ગણવી. સિદ્ધની જડ અરિહંતમાં રહેલી છે. આચાર્ય વિગેરેની જડ તીર્થંકરમાં છે. જે પોતાની જડ ન પીછાને, પોતાના મુખ્ય આરાધ્ય, જગતના પૂજ્ય કરતાં પોતે અધિક થવા માગે તેની શી દશા થાય ? તીર્થંકરોને અધિક માનીએ તે ગુણોએ અધિક નથી, ન્યૂત છે સિદ્ધની અપેક્ષાએ; ખીન્ત દેવળીની અપેક્ષાએ તુલ્ય, એ છતાં અહિં કેઈ તેનું ભાગ્ય અપરજસ્ત છે એમનું વચન એ ભવ્ય જીવેમે ભવની ભાવડે ભાંગનારું થાય છે. એ ભાગ્ય ક્યાં મેળવ્યું ? પહેલા ભવમાં; 'મને' કોઈપણ સારામાં સારું મળે તો મારું પહેલું કર્તવ્ય એ છે કે ભવ્યોના ભવની ભાવડે ભાંગી નાંખું, આવા

વિચારો એને આદ્ય આઠ્યા હોય તે તીર્થ કર થાય. બાપોના
 ભવનો ભાવડ ભાંગવા માટે નીર્થ કર નામ કર્મ આપેલું છે.
 તે કેવળજ્ઞાન થામે ત્યારે થાય છે. એમ તીર્થ કરને તીર્થ કર
 નામ કર્મ, ફળની સિદ્ધિ કરવા માટે કેવળજ્ઞાન થઈ થાય.
 પૂજ્યગાથી પહેલાં હોય, ફળ અપેક્ષાએ, કેવળીપણામાં. ગજુ-
 ધરને પ્રવચન-પ્રતિજ્ઞા થાય ત્યાં ગજુધર નામ કર્મની ઉદ્ભવ.
 તે ઉદ્ભવને લીધે એમને બે કામ, તીર્થ કરને એક કામ, પસર્થ
 કરવો તે, તીર્થ કરને પોતાનું કરવાનું નથી. પોતે ચારે ધાતિકર્મ
 ફોજ કરીને કેવળીપણામાં આવ્યા છે. ત્યારે ગજુધરને પોતાનું
 અને પારકાનું બંનેનું કરવાનું છે, હજુ તેમને જ્ઞાનાવરણીય
 પોતાનું તોડવું છે અને બીજાનું પણ તોડવું છે, તે બે થાનને અંગે
 તીર્થ સ્થાપન, તે તીર્થ સ્થાપન કરનાં સેન્યમા એ કામ કરે તેને
 તે શહેરનો સંબધ ન હોય શહેરનું પાપજ સ્વતંત્ર, સેન્ય
 પોપાય તે શહેરને લીધે પણ સેન્યનો કાયરો શહેરને લાગે.
 વગર નહિ, તેમ ગજુધર મહારાજે ૧૧ અંગ રૂપી કાવ્ય
 કયાં કાવ્યક આધિકાર શહેરી જોનાથી પાપજ, પણ એ લરકરી
 કાવ્ય કરતી વખતે વચમાં શહેરીને અંગે કાંઈ લેવાનું હોય
 નહિ. તેમ બધા ૧૧ અંગો વિગેરે કાવ્ય સાધુજી, કોણ
 કાવ્યકે મૂર્તિ બદલી ને લાવે અંગમાં ? નહિ મળે કાવ્યકની
 દિનચર્યા અંગમાં નથી. આટલું જાણું નામુ શરાફને ઘેર કેમ
 નીકળવાનું ? કાવ્યકને લાયકની એ કે કરણી કનૂજ હોય.
 કાવ્યક પ્રતિક્રમજ, સામયિક કરે તેની વિધિ સંયોમાં નથી.
 સંયુક્ત અધિકારમાં સંબંધ તરીકે વાત આવે તે જુડી જુડી,
 હાપિદાને અંગે લેખને અધિકાર કહેવો. પંચે, કરણી
 નથી. ૧૧ અંગ, ૧૨ ઉપચોગ વ્યત્તિના સનિકનાં કાવ્યકો

છે. લશ્કરી કાયદામાં શહેરીની કલમ માંગનારો જેવડું ગણાય, આ વાત ખ્યાલમાં આવશે. તો સૂત્રના અધ્યયનનો અધિકાર સાધુને કેમ? તે સમજાશે. લશ્કરી કાયદો લશ્કરીને જાણવાય. સાધુ થયો છતાં આટલા વર્ષે સૂયગડાંગ આટલા વર્ષે ઠાણાંગ, મુડાબુંડ કે તુરત નહિ. લશ્કરમાં રહ્યા છતાં પાયરીએ ચડે તે સૈનિકને અધિકાર. શહેરીને તો નહિ જ? ગણધરો ત્યાં સમ્યક્ત્વ પામી, પ્રવ્રત્તયા લીધી, પ્રથમ અંગોની રચના કરી. અનુક્રમ ધ્યાનમાં રાખજો, ચારિત્રનો કાયદો, આ કાયદો ક્યાં ચાલશે તે જાણાવવું પડશે. ? આચારાંગનું પહેલું અધ્યયન થાય કે વડી દિક્ષાને લાયક. દશવૈકલિક પહેલાં એ ક્રમ હતો. શસ્ત્ર પરિજ્ઞાની અંદર છકાયના છવોની રક્ષા કેવીરીતે થાય તેનું પહેલું પ્રકરણ. જેણે સર્વ વિરતિ લીધી છે તેને છકાયની દયા સરળી રીતે પાળવાને માટે તે પ્રકરણની જરૂર. આચારાંગમાં સાધુના આચાર છે. ચાલવાવાળાને ઠોકરનો સંભવ; તેથી ઠોકરથી સાવચેત રહેવાની જરૂર, ધર્મરાજનો સૈનિક થયો એટલે મોહ રાજ હાથ અજમાવે. તેથી સૂયગડાંગ કરવું પડ્યું. બીજાઓ આમ કરે છે તેથી સાવચેતી, તે ક્યાં પછી ઘર જાણવું જોઈએ તેથી ઠાણાંગમાં દરેક પદાર્થનું વર્ગીકરણ, વર્ગીકરણથી પદાર્થ જાણવાય તેથી તેમાં એકથી દશ સુધીનું વર્ણન થયું, પછી સમવાયાંગમાં અનંતા સુધીનું વર્ગીકરણ. તે પછી સર્વ વસ્તુને માટે લાયક, ભાગવતીજમાં સર્વ અનુયોગ, માણસ પાયરી ઉપર ચઢ્યો. જે માણસ પાયરી ઉપર ચઢેલો તે પાયરીને મુશ્કેલીવાળી ગણે ત્યારે ભાગવતીજ નાણીને સાંભળીને તૈયાર થયો તેને માથે જોખમદારી અદા કરવાની ફરજ. જ્ઞાતાસૂત્ર તેને માટે પ્રથમ અધ્યયનમાં આલેને

જમીનનો પ્રશ્ન દુનિયામાં પ્રશ્ન થયો તે મુશ્કેલ છે પણ પર પ્રશ્ન સહન કરવા કરતાં સ્વ પ્રશ્ન સહન કરવી અત્યંત મુશ્કેલ, સ્વ પ્રશ્ન સાંભળીને ગતગતીયાં થયાં કે ખલાસ સ્વ પ્રશ્નના સહન કરવા કરતાં પરના અવગુણને સહન કરવા તે વધુ મુશ્કેલ પાનાના ગુણ આગમ પછી બીજાના અવગુણ સહન કરવા તે મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ, સંવત્સરીના ઉપવાસ વખતે કોઈ નવકાર્યોનું પચ્ચક્ષણ માગે તો બધાના મોંઠા જુઓ તો ખરા કેમ ઉપવાસ નહિ ? જેણે ઉપવાસ કર્યા છે તે જોશે છે, ઉપવાસ કર્યો તેમાં બીજાની નવકાર્યો ન સહન થઈ જગતમાં સોનાને સર્વ કોઈ આંધે છે સોનાના પચ્ચક્ષણ નથી, માનને વપાવીને લાલચે જ કરે પછી હાથ ધરવાનું કહો તો કોણ હાથ ધરે છે ? કોઈ નહિ, પચ્ચક્ષણ નથી, પણ બહુ એ સોનું એ શબ્દો નીકળે છે તેવીરીને ધર્મ કિંમતી છતાં નરવ માર્ગ કિંમતી છતાં કઠોર વચનમય ઉપદેશ હોય તો લોકોને બળે એ ઉપદેશ એમ કહેવું છે. ઉપદેશ જોઈએ છે, પણ વચનની કઠોરતા વસી બાય તો બળો એ ઉપદેશ કહેવું પડે, માટે હરેક મનુષ્યે મધુર શબ્દોથી ઉપદેશ આપવો સાકરીયા ક્ષમા તો ઉપદેશ આપ્યોને ? પણ શાક રાખે. કે વધુ સંકર ગીઠા પેશાબ કરી મારી નાંખે છે. માટે સાકર પીરવત્તની વાત કરો તો એકલો સાકર મારી નાખશે. એકલા મીઠા ઉપર ધ્યાન નથી અપવાનું, નિપૂણ ધારણ શબ્દનું પે વધુ કદનાર, મીઠું હોય, સમ્યક્દર્શન વિગેરેને જણવો દો. મીઠું સાથે કાર્ક સિદ્ધવાનું વચન. શહેરનાં વચ્ચે વહેતી પે કીસ યાદી તેને જોત્તરે તોય રસ્તા વચ્ચે ઉભા રહેવાનું ન.વી

